

مَنهَ جُ لَضِيَا غِنِ الإنتِ اِن وفق وَرُسَيا لَنِ السَّامَاءُ

سَ أَيفُ سِمَهُ مَا لَا ثِمَ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ اللَّهِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمِ ال

7-1

مئشورَات مُكَشْبَتِ لِالْإِمَا لِلْطِّالِاصَّالِاتِكُ لِلْعِنَامِّةُ جَمَعِ لِلْلِامِرَ كِالْلُطِيَّالِاقِّ - لِلْلُوبِيَّ

بهم الكِتَابُ: رسَالة الإنسَانيّة المؤلّف: سِمَا صَالَة الإنسَانيّة المؤلّف: سِمَا صَالَحِ المُعَظّم الإمام المُصْلِح

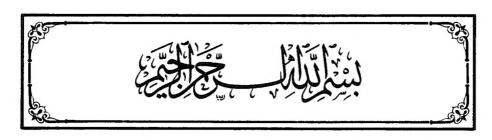
لَحَاجِ مِيْرَزَاحَسِنَ لَحَارِرِي الْإِحْسَاقِ السَاح : الخَطِيبُ الْسِارِعُ :

الشِيخ حَسِن شَمْسُكُ يلَاني الشَيخ حَسِن شَمْسُكُ يلَاني اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ الْ

الطبَعَة : أَلْثَانِيَة

التايخ : ١٤١٣ه - ١٩٩٣م

محقوق الطبع تحفؤظة

"لَقَدْخَلَقْنَ الْأِلِنْسَانَ فَيْ الْحَسَنَ فَوْمِيٍ" التين.آية ع

« لات كُون العَ بْدُمُومِنَا حَتَى ثُجَاسِبَ نَفْسَهُ أشَدِّمِن مُحَاسَبَةِ الشَّرِنْكُ شَرِيْكَ » رَسُول الله عُمَدَّصَدَّلَ لِهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّائِل عَالَ مَعْلَيْهِ وَآلِهِ

قَالَأُمِيرَالُوْمِنِيْنَ عَلَيْ بِنِ أَيْ طَالِبُ عَلَيْهِ السَّلَامِ:

« إِنَّ لَللهُ عَنَّ وَجَلَّ رَكَّ بَ فِي المَلَائِكَةِ عَقْ لَا بِلَا شَهُوةً بِ وَرَكَّ فِي الْبَهَائِمُ شَهُوةً بِلَا عَقْلٍ ،

قررَكَ بَ فِي بَنِي آدِمَ كِلَيْهِمَا ،

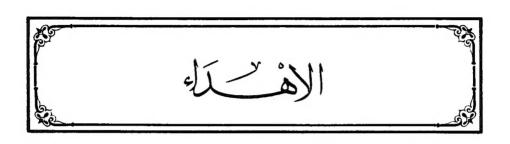
وَرَكَ بَ فِي بَنِي آدَمَ كِلَيْهِمَا ،

فَنَ عَلَبَ عَقْلُهُ شَهُوتَ لهُ فَهُو خَيْرُ مِنَ المَلَائِكَةِ ،

وَمَنْ عَلَبَ عَقْلُهُ شَهُوتَ لهُ عَقْلُهُ فَهُو شَيْرُ مِنَ المَلَائِكِةِ ،

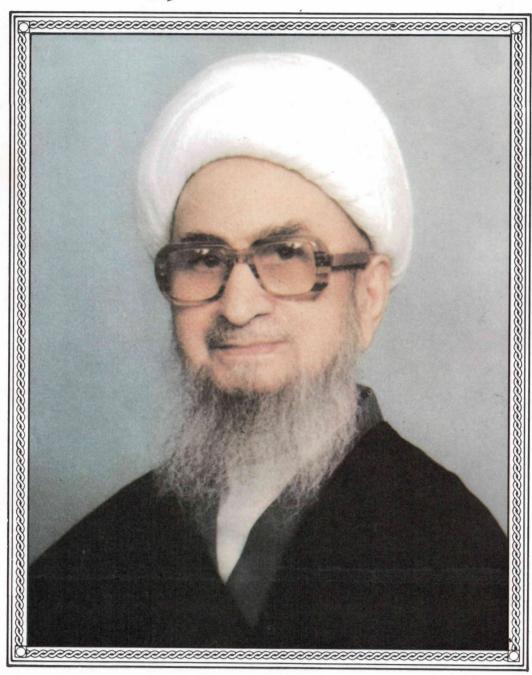
وَمَنْ عَلَبَ شَهُوتُ لُهُ عَقْلُهُ فَهُو شَيْرُ مِنَ المَلَائِكِةِ ،

عدالله عادة عا صه المنافع عا صه المنظم المنافع عا صه المنظم المنافع عا صه المنظم المنافع عا صه المنظم المنظم المنافع عا صه المنظم المن

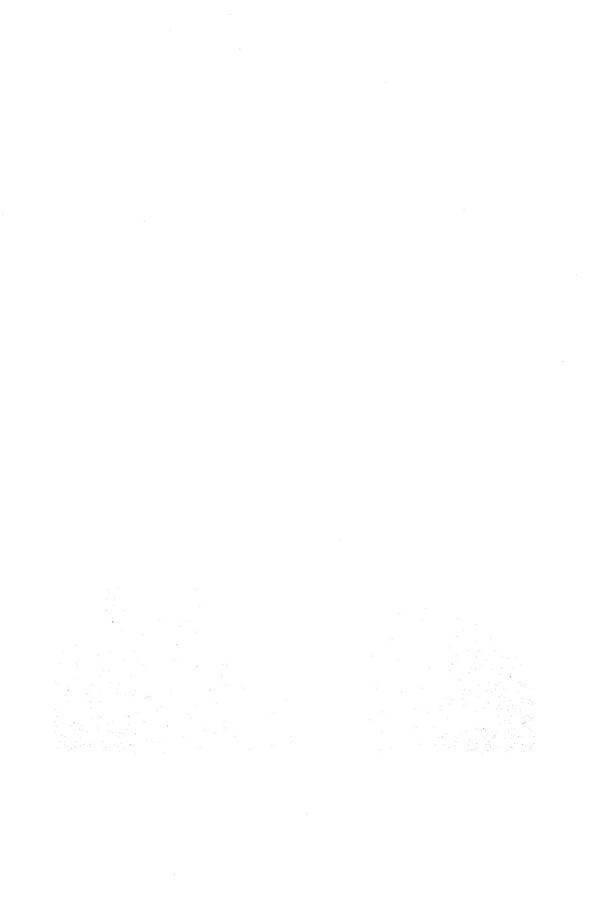

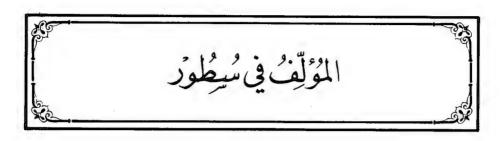

العُلَاءُ وَرَتَة الأَثْبِياء

يَنَا إِذَا لِكُونِ الْمُعَالِحُ الْمُعَلِّحُ الْمُعَلِّحُ الْمُعَالِحُ الْمُعَالِحُ الْمُعَالِحُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَالِحُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعِلَّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعِلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعِلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعِلِّعُ الْمُعِلَّعِلَّمِ الْمُعِلِّعُ الْمُعِلَّعِ الْمُعِلَّعِلَّعِلَّالِعُلِي الْمُعِلِّعِلْمُ الْمُعِلِّعُ الْمُعِلِّعِ الْمُعِلِّعِلَّالِعُلْمِ الْمُعِلِّعِلْمِ الْمُعِلِّعِلَّالِعُلْمِ الْمُعِلِّعِلَّالِعُلْمِ الْمُعِلِّعِلَّالِعِلْمِ الْمُعِلِّعِلْمُ الْمُعِلِّعِلِي الْمُعِلِّعِلَّمِ الْمُعِلِّعِلَّالِعِلَّمِ الْمُعِلِّعِلَّالِعِلْمِ الْمُعِلِّعِلَّمِ الْمُعِلِّعِلَّالِمُ الْمُعِلِّعِلَّمِ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِلِي الْمُعِلِمِ الْ

بين مُرِينَّهُ الْحَرِيْنِ الْحَرِيْنِ الْحَرِيْنِ الْحَرِيْنِ الْحَرِيْنِ الْحَرِيْنِ الْحَرِيْنِ الْحَرِيْنِ

إِنَّا يَخْشَىٰ لِلَّهُ مِنْ عِسَادِهِ ٱلْعُسَاءُ

١ ـ نسبـه :

هـو آيـة الله العـظمى الإمـام المصلح ميـرزا حسن بن ميـرزا موسى بن ميرزا محمد باقر بن ميرزا محمد سليم الاحقاقي الاسكوئي .

٢ - ولادته :

وُلد في اليوم الثاني من شهر محرّم الحرام سنة (١٣١٨ هـ) في مدينة كربلاء المشرفة .

4- lekco:

- (أ) المولى العلامة الجليل آية الله العظمى ميرزا عبد الرسول الاحقاقي . بلغ مرحلة الإجتهاد وهو في ريعان شبابه . أجازه كثير من أعلام الشيعة وهم :
 - ١ ـ آية الله المعظُّم الحاج ميرزا فتح الله ثقة الإسلام .
 - ٢ آية الله المعظُّم الحاج ميرزا خليل كمرهئي .

- ٣ آية الله المعظِّم الحاج ميرزا جعفر زاهدي .
- ٤ آية الله المعطُّم عمه الحاج ميرزا علي الحائري الاحقاقي .
 - ٥ ـ آية الله المعظّم الحاج السيّد إبراهيم علوي خوئي .
 - ٦ _ آية الله العظمي والده الميرزا حسن الحائري الاحقاقي .
 - ٧ آية الله المعطُّم الحاج السيَّد مرتضى المستنبط الغروي .
 - ٨ آية الله المعظّم الحاج ميرزا عبد الله ثقة الإسلام.

له مؤلفات كثيرة خدمت وستبقى تخدم وتعطي الشيعة الكثير ، وهي تزيد عن الثلاثة عشر كتاباً في مختلف العلوم ومن عمدتها كتاب : الولاية ويعتبر المولى ميرزا عبدالرسول الحائري الاحقاقي الساعد الأيمن لأبيه في جهاده لإصلاح المجتمع ، والحفاظ على مذهب الإمامية المظلومة.

(ب) الميرزا أحمد والميرزا محمد يعملان في التجارة ، وخدمة الدين ، ومساعدة المحتاجين .

٤ - دراسته :

- (أ) عين له والده المقدس الميرزا موسى الحائري، في صغره، واحداً من أتقياء طلاب مدرسته بـ (كربلاء) لتعليمه، وهو الشيخ التقي الملا علي فخر الإسلام الخسروشاهي (عليه شآبيب الرّحمة والرضوان). فعلمه القرآن، وختمه وهو في سن السادسة من عمره. ودرس عند الشيخ المذكور أيضاً بعضاً من الكتب الفارسية والعربية، ومن جملتها، الصرف والنحو.
- (ب) أرسله والده المقدس إلى (النجف الأشرف) فالتحق بأحيه وشقيقه المقدس المرحوم آية الله العظمى الميرزا علي الحائري (طيّب الله تربته الـزكية) ، ودرس عليه بعض المقدمات فيما يهم

المجتهد فيما بعد .

- (ج) رجع إلى (كربلاء) فأكمل درجة (السطوح) وهي «درجة يصلها الطالب قبل درجة الإجتهاد» من الفقه ، والأصول ، وحكمة آل البيت عليهم السلام ، عند والده المقدس .
- (د) ثم حضر في خراسان (مشهد الإمام الرضا عليه السلام) زمان إقامته هناك ، بحث العلامة آية الله السيّد الفقيه السبزواري في الفقه ، وبحث آية الله العلامة الشيخ محمد حسن الطوسي أيضاً في الفقه ، وحضر بحث العلامة الميرزا أحمد الكفائي ابن المرحوم الأخوند الخراساني صاحب (الكفاية في الأصول) خمس. سنين . كان مجتهداً قبل ذلك ولكن كان حضوره في بحثهم تفكهاً فقط .

وحصل على كثير من الإجازات الشاهدة بفضله ، وعلمه ، وبلوغه مرحلة استنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها التفصيلية .

٥ _ إجازاته:

(أ) إجازة العلامة آية الله الغروي ، (النجفي) المشهور بـ (شيخ الشريعة) ، الـذي كان مـرجعاً كبيـراً بعد آيـة الله المرحـوم محمد تقي الشيرازي (قدّس الله سرّه) وهاك نصها :

بسم الله الرّحمن الرّحيم وبه نستعين

الحمد لله الذي خلق الإنسان، وعلَّمه البيان ، وسلك بهم سبل الهداية بأعلام الأدلة والبرهان ، وأرسل لهم رسلاً مبشرين ومنذرين ، ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى أنوار الإيمان .

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وسيد ولد عدنان ، محمد ، الذي بعثه علماً لعباده ، وناسخاً لجميع الشرائع

والأديان ، وحجة بالغة قائمة على الإنس والجان ، وكافة العوالم والأكوان ، وعلى آله وأوصيائه الطاهرين المعصومين من كل خطأ ونسيان . (عليهم أفضل صلوات الملك المنان ، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم مصادر الفسوق والعصيان ، والشرور والطغيان) وبعد :

وبعد : فلما كان جناب العالم الفاضل ، والكامل الباذل، فخر العلماء العظام ، وذخر الفضلاء الأعلام ، مروج الأحكام ، ثقة الإسلام المولى الألمعي المؤتمن الأغا ميرزا حسن (سلمه الله تعالىٰ) ، ابن حجة الإسلام والمسلمين ، عماد الملة والدين ، شيخ الفقهاء والمجتهدين ، العلامة الحاج ميرزا موسى الأغا الاسكوئي الحائري ، متع الله المسلمين بطول بقائه ، ونفع الله المؤمنين بأنوار فيوضاته ، في حداثة سنه ، وعنفوان شبابه ، جامعاً للكمالات ، فاحصاً عن المشكلات ، قـد كمل الفقه والأصول ، ونال درجة رفيعة من المعقول والمنقول ، وأتقن المتون والسطوح بالمذاكرة والدرس والتدريس والمباحثة ، وشفعها بتحصيل العلوم الرياضية، والخوض في لجج الحكمة الإلهية ، حصلت له بحمد الله ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ، واستجاز من الأحقر الفاني ، للدخول في زمرة حملة الأخبار، وسلسلة رواة الأثار، وحفظاً لتلك الـروايـات بـالإتصـال عن الإرسال ، وصوناً لها عن الإندراس والإهمال ، فأجزته ، وفقه الله لمرضاته ، وبلغه إلى أعلىٰ طاعاته ، أن يروي ، عني وعن مشايخي الأتي ذكر بعضهم في خاتمة الإجازة ، كـلّ ما صحّ لي روايته ، وجـاز لى إجمازته ، من روايـة الأخبـار السماطعـة الأنـوار من الكتب المعـروفـة المشهورة المتداولة بين العلماء الأخيار ، خصوصاً الكتب القديمة الأربعة التي عليها المدار، في الأزمنة والأعصار، وهي (الكافي) و (الفقيه) و (التهذيب) و (الاستبصار) ، والأربعة الأخرى الحديثة الجامعة لشتات الأثار، وهي (العوالم) و (الوافي) و (السوسائل) و (البحار) ، وسائر كتب الحديث ، والتأليفات ، والتصنيفات ، وجميع ما خرج من قلمي من مؤلفاتي ، وتصنيفاتي ، وتقريراتي ، وسائر تصانيف مشايخي وأساتذتي الأساطين ، أعلى الله مقامهم ، ورفع في الخلد أعلامهم . وأوصيه سلمه الله بالتمسك بحبل الإحتياط ، وملازمة أقوم الصراط ، وممارسة كتب الإخبار ، وأحاديث العترة الطيبين الأطهار ، وأن لا ينساني من صالح الدعوات في أوقات الخلوات ، وأدبار الصلوات ، والله خليفتي عليه ، وهو الحفيظ ونعم الوكيل .

ولنختم الإجازة بذكر طريق واحد من طرقي ومشايخ إجازتي ، لأنها كثيرة عديدة ، لا يسعني الوقت لذكرها كلا وطراً ، ونكتفي بذكر أعلاها سنداً ، وأشرفها سلسلة ، تبركاً وتيمناً ، فأقول :

أجزته ، سلّمه الله ، أنْ يروي عني ، عن السيّد العلامة السيّد مهدي القزويني ، عن عمه الجليل المعظم صاحب الكرامات السيد باقر القزويني ، عن خاله العلامة الطباطبائي بحر العلوم ، عن الوحيد المجدد البهبهاني ، عن والده الأجل المولى الأكمل الأصبهاني ، عن شيخنا المجلسي بطرقه المذكورة في أول (الأربعين) ، وأول (البحار) ، وعن شيخنا المجلسي ، عن المحدث الحر العاملي بجميع طرقه المذكورة في آخر (الوسائل) ، ويكون الوصل ما علت الطرق من الخاصة والعامة ،ممكناً بهذا الطريق .

حرره الجاني فتح الله الغروي الأصبهاني ، المشهور بـ (شيخ الشريعة) ، عُفي عنه ، (خامس من ربيع الأول ١٣٣٨ هـ) .

(ب) إجازة من الشيخ الجليل العلامة آية الله الشيخ محمد حسن الطوسى (أعلى الله مقامه) .

(جـ) إجـازة من والده المقـدس ميرزا مـوسى الحائـري (قدس الله سـره) شهد له فيها بالإجتهاد والفضل والعلم .

(د) حصل على إجازة من أخيه العلامة المقدس الميرزا على الحائري (قدس الله سره) وهذا نصّها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أكرمنا بالقلم ، وعلّمنا ما لم نعلم ، وفضّلنا بنبينا الأكرم ، على سائر الأمم ، صلّى الله عليه وسلّم ، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ، سادات العرب والعجم ، وأولياء النعم ، صلاة يعجز عن وصفها الواصفون ، وعدّها العادّون .

أما بعد : لما كان من أبلغ حكم الله ، وأسبغ نعمائه ، أنْ جعل علماء حكماء لحفظ دينه وأحكامه ، صائنين لشرائعه وحدوده عن الإندراس والتلف ، فجعل يتلقى الخلف منهم عن السلف ما تحملوا من علوم وأخبار ، وأسرار وآثار ، فنالوا بذلك أتمّ المواهب ، وبلغوا أسمى المراتب ، وكان ممن أخذ بالحظ الوافر ، وأعلى النصيب من أقداح المعلى والرقيب ، شقيقي ، وسندي ، وثقتي ، وعمادي ، الفاضل الكامل ، العلامة ، والعارف الباذل الفهامة ، عضدي المؤتمن ، الحاج الميرزا حسن الحائري الاحقاقي ، بلغه الله مناه ، في عقباه ودنياه ، وجعله مرجعاً للَّانام ، وكافلًا لـ لأيتام ، فـإنه قـد تتلمذ عند والدنا المعظم روحاً وجسداً ، المولى الحاج الميرزا موسى الحائري (قدّس الله تربته الزكية) ، وحضر عندي ، وعند بعض الأساتذة الكرام ، فمنحه الله تعالى وله الحمد ، ملكة يقتدر بها على إستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ، كما أشار بـذلك والـدنا المقدس المذكور ، أعلىٰ الله مقامه ، ورفع في جنان الخلد أعلامه ، في إجازته له ، سلمه الله تعالىٰ ، فبلغ مبالغ الرجال ، وصار أهـلًا لأن تحطُّ لـديه الرجال ، ويميز عنـده صريح الحق من سخيف المقـال ، ويطلب منه حل المشكلات من الآيات والروايات. وقد أجزته أنَّ يروي عني جميع مقرواتي ومسموعاتي ، ورسائلي وتأليفاتي ، مما ظهر من قلمي ، أو يظهر ، وأن يروي عن سائر الكتب والأخبار الساطعة الأنوار ، والأدعية والمواعظ والأذكار ، سيما (نهج البلاغة) و (الصحيفة العلوية) و (الصحيفة السجادية) العلية المنار ، والكتب الأربعة المشهورة التي عليها المدار في جميع الأعصار والأمصار ، (الكافي) و (من لا يحضره الفقيه) و (التهذيب) و (الإستبصار) ، والجوامع الثلاثة المعروفة : (الوافي) و (الوسائل) و (بحار الأنوار) وسائر ما صنف وألف في الإسلام من العلماء الأعلام .

ولضعف بصري وضعف مزاجي معذور من ذكر تفصيل مشيخة إجازاتي ، وبعضها مذكور في إجازة والدي المقدس المفصلة إياي . فالتفصيل موكول إليها ، وقد تقدم له مني إجازة ووكالة مطلقة عامة ، وفيها ذكر بعض مشايخي ، وفيه الكفاية عن التفصيل .

تحريراً في سنة الخمس والستين بعد الألف والشلائمائة من الهجرة النبوية ، على هاجرها آلاف الصلوات والتحية ، وأنا الأحقر الفاني علي بن موسى بن محمد باقر بن محمد سليم الحائري .

وأوصيه سلمه الله وجعلني وقاه ، بالورع ، والتقوى ، والإحتياط في التحديث والفتوى ، فإنه المنجي من الوقوع في المهالك عند ضيق المسالك . قال عليه السلام : «أخوك دينك فأحتط لدينك» ، والتجنب عن مجالسة أهل الدنيا والأغنياء ، فإنها تقسي القلوب ، وتنسي دار البقاء . وعليه بالرأفة والتحنن على الأيتام ، ومرافقة الفقراء حتى ينال الرضى والثواب يوم الجزاء ، ولا ينساني من دعاء الخير في الحياة والممات ، وأسأل الله لي وله حسن العاقبة والتوفيق خير صاحب ورفيق ، وأنا الأحقر الفاني أخوه وشقيقه على بن موسى الحائري عُفي عنهما، وجعل ما لهما خيراً مما مضى من أيامهما (انتهى) .

ولنختم أخيراً ذكر هذه الإجازات بهذه الآية الشريفة وهي قوله

تعالىٰ في كتابه المجيد: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إِنَّ السمع، والبصر، والفؤاد، كل أُولئك كان عنه مسؤولا ﴾.

٦ ـ مؤلفاته:

إن مؤلفات هذا العالم العليم ، والبحر الخضم ، بالنسبة إلى توجهه في إصلاح هذه الأمة المظلومة ، شرقاً وغرباً ، بقلمه ولسانه ، وبكل ما لديه من فكر وقاد ، قليلة . ولكن هذا النزر البسيط أثرى وأخصب الفكر الشيعي . ومن بعض مؤلفاته :

١ _ أحكام الشيعة :

في العبادات والمعاملات . وهي رسالة عملية تفيد الناس في الحلال والحرام .

٢ ـ رسالة الإنسانيّة في الأخلاق:

وهذه الرسالة لم يؤلف مثلها في أسلوبها ، وجزالة معانيها. ومن قرأها وجد نفسه كأنه خرج من هذا العالم إلى عالم النور والسعة ، وارتقى باتباعها مدارج الإيمان واليقين ، وهي تتألف من جزءين طبعت في بيروت سنة ١٩٨٨ م .

٣ ـ الدين بين السائل والمجيب:

وهو يمثل إجابته عن كثير من المسائل التي وردت عليه من كل مكان، بالجواب الشافي ، والمفيد . طبع في «الكويت» في ستة أجزاء وفي بيروت في مجلدين ١٩٩٢ م .

٤ - منسك الحـج :

وفيه ما يهم الحاج في مكة والمدينة .

٥ _ منظرة الدقائق:

٦ _ كتاب تفسير المشكلات من الآيات :

وقد أودع فيه تفسير بعض الآيات الصعبة بأوضح بيان .

٧ ـ رسالة الإيمان: ترجمة (نامه شيعيان):

وهو كتاب يرد فيه على دعاوى الكسروي ، دفاعاً عن الحق والحقائق ، كما أنّه يدور حول بحوث التوحيد ، والعدل ، والنبوة ، والإمامة ، والمعاد ، وفي إثبات حقيقة التشيع ، والدفاع عن الطائفة الإمامية ، طبع بالفارسية مراراً ، وعُرّب ، وطبع ، وترجم إلى الأردية ، وأما بالإنجليزية ، فطبع منه ثلاثون ألف نسخة ، في (أمريكا للردية ، وأنا بالإنجليزية ، فطبع منه ثلاثون ألف نسخة ، في (أمريكا للردية ، وأنا بالإنجليزية ، فطبع منه ثلاثون ألف نسخة ، في الأقطار و (أوروبا) ، و (أفريقية) ، و (آسيا) ، وجميع السفارات في الأقطار الإسلامية كافة ، وغيرها .

٨ - أصول الشيعة :

وهو كتاب فريد يحوي شرح أصول الدين الخمسة ، طبع مفرداً ومقروناً برسالته (أحكام الشيعه) .

9 _ كتاب حاكم عدل:

وهو رد على كتاب (شاهد صدق) مفصل (فارسي).

١٠ _ منهـج الرشـد:

وهو رد على إِزالة الغي (فارسي) .

۱۱ ـ سرمايـه سعادت:

وهي رحلة من كربلاء إلى خراسان . (فارسي) .

١٢ ـ بعض رسائل بالفارسية ، ومجموعة مسائل كثيرة بالعربية
 والفارسية ، في مختلف العلوم والمعارف .

١٣ ـ رسالة في القبلة :

وقد ألفها أوان بلوغه . وهي رسالة مفصّلة جعلها في دائرة عظيمة ، وصوّر الكعبة المكرمة في وسطها ، وسائر البلدان حولها ، وأطرافها ، وعيّن قبلة أكثر بقاع الأرض ورؤوس جبالها ، وبطون

أوديتها ، وبحارها ، وأنهارها ، ومقدار إنحراف كل منها إلى أي جهة من الجهات الأربع ، بحيث إذا جعلتها على الأرض وطبقت كل جهة معلومة منها إلى الجهات الحقيقية ، ووقفت بإزاء أي بلدة تريدها ، وتوجهت إلى تلك الكعبة المصورة ، كان وقوفك إلى القبلة الواقعية من غير شك ولا تردد .

ولقد أشار المرحوم المقدس الميرزا علي (قدس الله سره) إلى هذه الرسالة في رسالته العملية (منهاج الشيعة) ومجد حسن نظامها وسهولة مأخذها . وقد أثار أيضاً إعجاب والده المقدس بهذه الرسالة الفريدة من نوعها في هذه السن المبكرة التي قلما تفرز مثل هذا الإنتاج العظيم .

وكان المولى الميرزا حسن المترجم ، نابغة في الفلك ، ومولعاً به إلى حد كبير . وهذا الذي جعل مسائل القبلة في رسالته العملية (أحكام الشيعة) أكثر شمولاً وتفصيلاً عن باقي الرسائل العملية لعلمائنا الأجلاء ، رحم الله الماضين منهم ، وحفظ الباقين منهم ، آمين يا رب العالمين .

وكان لهذا النبوغ العظيم السبب لجعله محل ثقة والده ، وجميع الأفاضل حوله ، لتحديد القبلة لهم في أي بلد وردوا فيها ، من غير مطالبته بدليل ، لثقتهم بإطلاعه ، وعظمته ، وإحاطته ، والحمد لله رب العالمين .

٧ - أعماله:

ما زال ولا يزال دؤوباً في إصلاح شؤون هذه الطائفة المظلومة (الشيعة) ، وتربية عوامها هنا وهناك . فأرسله والده العلامة المقدس الميرزا موسى الحائري منذ أوان بلوغه إلى (آذربيجان) (بلدة تبريز

ونواحيها). وكان هذا الإرسال بعد طلب من أهلها بإيفاد أحد أولاده لتدريسهم ، ويأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ، وينشر فضائل أهل البيت ومناقبهم ، عليهم السلام .

فلما وصل الميرزا حسن وجد المجتمع الإسلامي الشيعي في حالة الإحتضار. وبالطبع هذا الوضع لا يرضى به قلب هذا الأب الروحاني الرؤوف على أولاده ، وقد أحس به مولانا الإمام الحجة ، وعزم على مشاطرته همومه . فهذا واجب كل عالم على مذهب أهل البيت ، عليهم السلام ، فبدأ بقرية (أسكو) وهي مسقط رأس جده العلامة المرحوم ، المقدس المبرور ، الميرزا محمد باقر الاسكوئي ، أعلى الله مقامه ، ونشر في دار الخلد أعلامه ، ولم ينس مضافات قرية رأسكو) وأطرافها ، ونجح بحمد الله نجاحاً باهراً في إصلاحها ، في بضع سنين ، ولما دخل الروس عند سقوط دولة پهلوي إلى آذر بايجان وتشكلت هناك دولة شيوعية سافر سماحته إلى خراسان وأقام في جوار : الإمام الثامن عليه السلام خمس سنين .

وبينما هو كذلك ، إذ جاءه وفد من (تبريز) بعد هلاك الشيوعية ورجوع الروس إلى بلادهم وطلبوا منه الهجرة إليها ، بدعوة من رجالها ، فأجاب دعوتهم ، حيث رأى الذهاب إليها فرضاً من فرائضه الخاصة ، فشرع في الإصلاح ، وكانت أعماله فيها كالتالي :

(أ) تأسيس مدرسة دينية:

وهذا التأسيس تعمير وتجديد مدرسة المقام (مدرسة صاحب الأمر) بعدما كانت خربة ، ومخزناً لبقاقيل الميدان ، فأسكن فيها الشباب الصالحين ، وأخذ في تدريسهم وتدريبهم حتى ظهر منهم فضلاء ، وخطباء ، مبرزين مجاهدين ، وعلى رأسهم الفاضل المجاهد ، والعالم المجاهد ، قرة عينه وناصره ، ومساعده ، ولده الأرشد العلامة آية الله

حجة الإسلام، الحاج الشيخ ميرزا عبد الرسول (أدام الله ظله العالي) وسلّمه زمام أمور المجتمع، فأداره إدارة صالحة نامية، فتوسعت دائرة المشاريع بفضل نبوغ هذا الولد العظيم، وأصبحت من أسماها، وأعلاها، وأقواها، وأرقاها، وأكثرها مبلغاً، وأوسعها تبليغاً، وأجمعها للفرقة الناجية الإمامية في تلك المنطقة.

(ب) تعمير المساجد:

عمر المساجد فيها ، وكان أعظمها مسجد حجة الإسلام صاحب كتاب (صحيفة الأبرار) الذي كان مغلقاً بابه مدة (١٥ عاماً) فشرع في تعميره ، فأصبح جديداً في الصورة والمعنى . وهو الآن أجمل المساجد وأجمعها ، فيمتلىء بعض الأيام من مختلف الطبقات في أوقات الصلوات ، وإلقاء الخطب من الباب إلى المحراب مع سعته ، (وهو ذو الأربعين عموداً من الحجر الأزرق ، وقبة ، وعشرات من الصفة) . وكان هو إمام المسجد والخطيب طيلة مدَّة إقامته في (تبريز) ، ويليه ولده في سفره .

واختص هذا المسجد العظيم بنشر فضائل أهل بيت العصمة ، عليهم السلام ، والحمد لله رب العالمين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم .

(ج) الإنتصار:

ومن أعماله البارزة في هذه البلدة (أسكوا) ، إنتصاره على الطائفة البهائية المغوية المخربة ، فوقف في وجههم وجعل يعمل فيهم بقوة الإيمان واليقين ، حتى هدم صرحهم ، وقطع دابرهم ، وله الحمد على ذلك كما قال تعالى (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله أن يتم نوره ولو كره المشركون (١) .

⁽١) سورة التوبة : الآية ٣٢ .

(د) تنوير المجتمع:

يوم وفاة أخيه العلامة المقدس الميرزا علي الحائري (قدس الله سره)، توجه إلى الكويت وسافر مع جنازة المقدس إلى العتبات المقدسة وبعد دفنه رجع إلى (الكويت) فدعي من قبل المؤمنين أنْ يتحمل أعباء المرجعية ، فرفض وأصرَّ على البقاء والتدريس في (تبريز) ، وإصلاح هذه الأمة . ولكن إصرارهم وشكايتهم له باحتياجهم إليه خاصة ، وأنه مسؤول عنهم أمام الإمام الحجة المهدي المنتظر (عجل الله فرجه) ، فرضي بعد جهد جهيد، وهو الآن مرجعاً لنسمة كبيرة من الشيعة وله مقلدون في (الأحساء) و (الكويت) و (البحرين) و (القطيف) و (العراق) و (إيران) و (باكستان) و (أمريكا) و (الهند) و (سورية) و (أفريقية) و (تايلند) و (أوستراليا) ومن ذلك الوقت استقر وما يزال في الكويت، وعكف على التدريس مدة من الزمن فيها ، ولكن مشاغله وإجابته على الرسائل الواردة عليه ، من الشرق والغرب ، بنفسه ، وإدارة أعماله الخيرية الضاربة شرقاً وغرباً ، جعلته يترك التدريس لأهل الفضل من تلامذته ، ويتفرغ لشؤون الناس .

٨ ـ شعـره:

إلى جانب تعمّقه في الأدب ، كان خلاقاً في الشعر ، بارعاً في سبكه ونظمه . وكانت بداية نظمه للشعر في مقتبل عمره . فلما عرض إحدى قصائده على والده المقدس الميرزا موسى الحائري (قده) نهاه عن الإستمرار في نظم الشعر، وأمره بأنْ لا يجعله شاغلًا له عن تحصيل العلم ، وهو الغاية العظمى ، والأنشودة المطلوبة . ونفذ ما أمره به والده ، وانقطع عن نظم الشعر ، ولكن له نماذج شعرية قليلة سنذكرها له ،اوهى خير شاهد على شاعريته :

أ ـ وفاء بالعهد وهي قصيدة وفيها مقدمة له هي التالية :

بسم الله الرّحمن الرّحيم

هذه ترجمة قصيدتي الفارسية التي أنشدتها في صحن الإمام أبي الحسن الرضا ، عليه السلام ، مقابل القبلة ، أمام قبته المنورة ، وضريحه المقدس ، فوهب لي ربي جلّ وعلا بخدمة وليه الإمام المنتظر المهدي ، روحي فداه ، فوق ما طلبت ، وأسبغ عليّ نعمة ظاهرة وباطنة لم أكن أتصورها . وقد وفَى هذا العبد المسكين بعهده وميثاقه ، وها أنا ذا واقف نفسي وكل ما عندي في سبيل دينه ، ونشر فضائل أوليائه ، صلوات الله عليهم أجمعين ، وقضاء حوائج المؤمنين بكل ما في إمكانياتي وقوتي ، والحمد لله ، والسلام على حبيبه محمد ، وآله الطيبين الطاهرين . (وأنا الداعي الحاج ميرزا حسن السليمي المعروف بالحائري الاحقاقي) .

ملاحظة:

عرَّب هذه القصيدة من الفارسية الشاعر الأديب (عبد العزيز العندليب) جزاه الله خير جزاء المحسنين .

تقاذف القلب بلبال وأشجان وهاجمتني جيوش الحزن مطبقة وبعد داري من ولدي وعائلتي وأحدق الغم كالسحب الكثيفة بي وما المروج سوى سجن أضيق به ولا ترى العين إلا ما يزيد أسى ولا صديقاً حنوناً قد يخفف من وليس يوصف ما في الجسم من نصب وليس يوصف ما في الجسم من نصب ورحت أسبح في بحر الهموم وقد

فبت مضطرباً والفكر حيران علي حيث أهاج النفس هجران وما على البعد لي صبر وسلوان فليس يؤنسني روض وبستان ذرعاً وأحسب أنَّ الدهر سجان وليس غير طيوف الحزن وجدان كربي وثمَّة أصحاب وخلان ولا يحيط بحال القلب تبيان وأنت بالمبتلى يا رب رحمان طمى وأمسى يضل الدرب ربان

والعقل صوت قوى الجرس رنان هذا وفكرك في ذا الغور غرقان برّ الأمان إذا ما ماج طوفان رحابه ويلوذ الإنس والجان مقامه حيث أفضال وإحسان وعاد يشمله عفو وغفران فقدر الله أنْ يغشاه رضوان به فكان له روح وريحان رأى ابنه وهو بعد السجن سلطان هذا الزمان لرب العرش برهان لولاه ما كان للأمكان امكان من في الوجود ولا يعروه نقصان ولا يصيب الذي يرجوه حرمان وأنت للفضل والألطاف عنوان حتّام یا کبدي تکویك نیران عسر ولي في نعيم العيش أقران بهم عداك على الأيام إذ هانوا دهى أحبتكم ذلّ وخذلان وهل سواك لنا غوث ومعوان وجادني غيث عطف منك هتان أتيت أسعى وملء القلب إيقان طـواف مرقده لله قـربان كفرٌ ، وطاعتكم دين وإيمان مستمسكوها ونعم العز والشان فيكم صنوف من الأمال ألوان

حتى سمعت من الأعماق يهتف بي حتام أنت رهين للتحسريا ألست تعرف من يهدي السفين إلى ألست تعرف من يأوي الأنام إلى ومن يؤم النبيسون الكرام ذرى فقد دعا آدم قدماً به فنجا ولاذ أيوب في الكرب العظيم به كذاك نوح نجافي الفلك حين دعا وقر يعقوب عينا فاطمأن وقد أعنى بذاك إمام العصر من هو في وأنه قطب أفلاك الوجود ومن ونبع فضل عطاياه تفيض على فكيف تغفل عنه وهبو معتمد مولى الورى يا إمام العصر مكرمة إلام ياسندي يوهي الأسى جلدي لقد كفاني هـوانا أنْ يضـايقني أنظر بعطف إلى الأحباب إذشمتت وعهدنا بك لا تغضى الجفون إذا حتام تغفل عنايا مؤملنا هلا تلطفت يا وجه المهيمن بي لا سيما أنني ضيف بحضرتكم بأنَّ باب الرضا باب الإله، وفي وإن حبَّكم فخر ، وبغضكم وأنتم العروة الوثقى يفوز بها وقد وفدت عليكم للسلام ولي تفضلاً من لدنه وهو منان ووالدي دون شيء فيه عصيان جمعاً إلى دائنيه حيث ما كانوا لكم وذلك تقدير وعرفان أفضالكم ما طوى جهل وأضغان شرقاً وغرباً، ومنها الكون يزدان أجليه متضحاً ما فيه كتمان وشأنهم دائماً خزي وخسران فجراً وقلبي بكأس البشر نشوان وهل يخيب لدى الأجواد ضيفان سلمانهم بعد تصغير سكيمان لها من الحسن والإبداع ريعان يامن لديهم ملوك الأرض عبدان ولا يحيط بها حصر وحسبان وما بدا قمر فيها، وكيوان

فلتسألوا الله تحقيق السعادة لي وأنْ يسوفقني في بسرّ والدتي وأنْ أودي من مالي ديون أبي نذراً علي وعهد لا رجوع به أبي سأبقى بعون الله أنشر من وسوف أرفع في الأفاق رايتكم ليرغم الحق كل المبطلين بما وسوف أخزي أعاديكم وأخذلهم إبي سأرجع من طوس إلى بلدي وقد تحقق لي ما كنت أطلبه ذي تحفة النمل أهديهالحضرة من خريدة من بنات الفكر فاتنة خيريدة من بنات الفكر فاتنة عليكم صلوات لا حدود لها عليكم صلوات لا حدود لها تدوم ما دامت الأفلاك دائرة تدوي تحقق ما دامت الأفلاك دائرة تدوم ما دامت الأفلاك دائرة

ب - القصيدة الثانية وهي المسماة «شكاية وندبة» وفيها مقدمة منه أبضاً:

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ، وبعد : هذه قصيدة متواضعة ، باقية من أيام بلوغي ، تذكّرني زمان شبابي . ولما عرضتها على والدي الماجد أعلى الله مقامه ، فرح أولاً ، واستبشر ورحب بي . ولكنه قال لي : «يا ولدي ، إنّ الشعر شغل شاغل عن العلم والتعلم . إني أريد منك أن تكون عالماً مجتهداً ، خادماً للدين ،

ومرجعاً للمؤمنين ، ومرشداً لهم بقلمك ، ولسانك ، وأخلاقك !» .

وإليك القصيدة:

لي رتبة فوق الشريا تزهر ما لي شبيه في الزمان مماثل أنا والكمال مساوقان ومجدي السالدهر كالصدف الحقير وإنني ما هذه الحشرات حتى إن أبا أيسوغ لي حتى أعاشرهم فلا لكنني أتجرع الغصص التي ولأصبرن لوقعها حتى يقو ولأشكون ظليمتي لجنابه يا صاحبي والعصر عجل قم وخذ يا نقطة الأمكان والأكوان يا (لكملكما في العالمين وأنت في الرقد حزت دون الكائنات مراتباً (*)

كالشمس دون العالمين تنور حتى العلى في رتبتي متبهر مشامي على الأكوان أمسى يزهر كاللؤلؤ المكنون فيه مقرر شرهُمْ وإني جوهر متصور أيعاشر الفحم الدني الجوهر فيها يحار العاقل المتدبر ويظهر المهدي ذاك الأطهر ولأدعون به وقلبي يسعر ثاري من البهم التي لا تشعر مسن للنهار وللظلام مدبر) أشياء تفعل ما تشاء وتقدر) فيها عقول الأنبيا تتحير) فيها عقول الأنبيا تتحير) يا باطن ، يا مهلك ، يا منشر)

ملاحظة:

^(*) هذه الأبيات الستة من بعض مقاماتهم الملكوتية سلام الله عليهم ، وإنهم محالً مشيئته ، وألسن إرادته ، جلّ وعلا ، كما في الزيارة المروية عن الكافي : (إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم ، وتصدر إليكم من بيوتكم) . ومن جملة الأدعية الرجبية :

بسم الله الرّحمن الرّحيم: (اللَّهمَّ إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك . . إني أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك ، فجعلتهم معادن لكلماتك ، وأركاناً لتوحيدك ، وآياتك ، ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان ، يعرفك بها من عرفك ، لا فرق بينك وبينها ، إلا أنهم عبادك وخلقك) كالقلم بيد الكاتب، لا يجري إلا بإرادة الكاتب . والعقل الكلي هو القلم الأعلى وأعظم الأسباب في الأمور كلها و رأبي الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها) .

حتى عن التجريد وهـو مصور) (أنت الصفات وليس مثلك في العلى شيء أيا من في العلى متصدر) ما دام في قتل النواصب يظهر إسلام بين الكفر كيف محقر أجداد يا ليث الغيور القَسْوَرُ ثاراً بيوم الطف أمسى يوتر وقفوا محلأ دونمه والمحشر نَ كأن ذاك اليوم عيد أكبر يتى قد مضوا وبكاهم المتصور ل هوت على حرّ الشرى تتدثر متحيراً بين العدى يتحسر وأنا ابن بنت نبيكم الأطهر إلَّا السرماح مجيبة والبُتْـرُ هندي وهو مقاتل ومكبر ولأمه أنهارها والكوثر كرسى صار من القضا يتقعر والأرض للأكوان وهو يكرر م أبو الأئمة وهلوذا متعفر عدنان ليس لهم سراج نير ل وقد غدا بيد العدى يتأسر بوجوده وهو الذبيح الأكبر عاري اللباس مرمل ومعفر علم العليم وسره المتستر فيه بنات المرتضى تتأسر أنطار وهي بكفها تتستر

(يا من تفرّد بالبيان مجرداً مالى أراك مغمداً سيف الذي ماذا يهيجك سيدي أوماترى الـ أو ما كفاك شهادة الأباء وال سلْ سيفك البتّار وانهض آخذاً هـذا الحسين وأنجم من هاشم يتسابقون إلى المنيّة مسرغي وتعانقوا الأرماح والأسياف حت بأبى بدوراً من سما مجد الرسو فبقى حسين بعدهم متفردأ ويصيح هل من ناصـرِ ومجاهد فبقى فىداه أبى بغيىر مجاوب فمضى إليهم قابضاً بالصارم ال حتى قضى عطشاً على حرّ الثرى فبقتله انهدم العلى فمحدّب ال ونعى الأمين منادياً بين السما قتل الإمام ابن الإمام أخو الإما وبقتله انثلم العلى فغدت بنو إلَّا العليـل مقيَّداً فـوق الـهزيــ بأبى ذبيحاً قد فُدي عن جده بأبى قتيلًا واقعاً فوق الشرى طحنوا ضلوعاً كامنٌ في طيّهـــا وأمر يوم للورى يوماً غدت أمست بلاخدر ولاخمر(١)عن الـ

⁽۱) خمر: خمار أي حجاب.

ومساقة نحو الدعي بلللة حاشا لغيرتك العلية أنْ ترى عجّل أيا مولى الموالى مسرعاً صلّى الإله عليكم ما دام بَـدْ حسن بن موسى الحائريُّ عبيدكم

فانظر أيا مولى الغيور القسور تلك المصائب وهي لا تتأثر نحو الموالى إنهم قد دُمّروا رُ الليل ينور والكواكب تـزهـر يرجو النجاة إذا أتاه المحشر

ج ـ وله هذا التخميس:

أمست أسيرة شر أنذال الثرى أنعم جواباً يـا حسين أما تـرى شمر الخنا بالسوط كسر أضلعى

بأبى وأمي بنت سيدة الورى تدعو ابن والدها أيا سامي الذُري

بين اللئام أيا فقيداً عزّنا فأجابها من فوق شاهقة القنا قضى القضايا زينب فاسترجعي

قـد غبت عنا يـا أخي فتـركتنــا أرضيت يا عز الكرام بذلنا

فبحق شيبتي الخضيبة إصبري وتكفلي حال اليتامى وانـظري

أختاه ما هذا البكاء بمنظرى لا تحرقي قلبي ولا تتضجّري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي

د _ وله أيضاً هذا التشطير البليغ :

وقبل ذكره ، نروي لكم حوله قصة من لسانه حفظه الله ، وأدام ظله العالى .

يقول في أحدمج السه العلمية بأن سيداً من الأشراف والأعلام دخل ذات يوم إلى مجلس وفيه العلماء والأدباء وقال: «إني رأيت البارحة أحد الأئمـة في منامي ، وقـال لي أبياتـاً شعريـة نسيتها ، ولم أحفظ منهـا إلَّا الشطر الثاني من البيت الأخير وهو (ومنا المنادي ومنا السميع)». وقال : «من منكم يستطيع أن يأتي على وزنها بأبيات في نفس المعنى والمضمون». فقال أحد الأدباء: أنا أستطيع. فقال لـه السيّد قـدس الله سره: أنشدناها. فقال:

سبقنا الأنام فلا قبلنا سوى من برانا فمنا الصنيع فذا الخلق منا إلينا لنا ومنا المنادي ومنا السميع

فقال له السيد: «لا فضّ فوك إنها والله ما سمعته من الإمام في منامي بالحرف الواحد». فجزى الله هذا الأديب العظيم، وقدس الله سر السيّد، وأسكنه الله فسيح جنانه، فشطرها بعد ذلك الميرزاحسن الحائري حفظه الله بقوله:

(وجود فذاك مقام منيع) سوى من برانا فمنا الصنيع (علينا يكون حساب الجميع) ومنا المنادي ومنا السميع

سبقنا الأنام فلا قبلنا (تعالىٰ علانا فما فوقنا) فذا الخلق منا إلينا لنا (وينفخ في الصور من أمرنا)

٩ - أوراده:

ومن أوراد هـذا العالم الجليل، الزاهـد المتهجد، مـا كتبه بـطلب أحد المؤمنين، أوراد خاصة وعامة، وهذا نصّه:

- (أ) قبل الفجر بعد صلاة الليل تقول: «لا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلي العظيم (١١٠ مرَّات). ما شاء الله لا قوة إلاَّ بالله» (١١٠ مرّات. «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاَّ الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلي العظيم» (٤٠ مرة).
- (ب) بعد صلاة الفجر مباشرة بعد تسبيح الزهراء (ع) تقول: «سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر» (٤٠ مرة) . وتصلّي على محمد وآل محمد (١٠٠ مرّة) وبعد طلوع الشمس لا حول ولا قوة ، إلا بالله (١١٠ مرّات) . أفوض أمري إلى الله إن

- الله بصیر بالعباد (۱۱۰ مرات) . تـوکلت علی الله (۱۱۰ مرات) . یا غفور یا رحیم (۱۱۰ مرات) .
- (جـ) وقبـل الزوال : «لا إلـه إلاَّ أنت سبحانـك إني كنت من الـظالمين» (١١٠ مرّات) ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله (١١٠ مـرّات) . استغفر الله وأتوب إليه (١١٠ مرّات) .
- (د) وقبل غروب الشمس: «اللّهمَّ إلعن أول ظلم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تبابع له على ذلك» (١١٠ مرات). و «لا حول ولا قوة إلَّا بالله العلى العظيم» (١١٠ مرّات).
 - (هـ) وأما الدعوات بعضها من المذكورات في كتب الأدعية .
- (و) وأما السور المباركة: فبعد صلاة الفجر: (إذا وقعت الواقعة، والشمس وضحاها، والفجر وليال عشر، وسورة يس).
- وبعد صلاة العصر : (عم يتساءلون ، والشمس وضحاها ، والفجر وليال عشر) .

وبعد صلاة العشاء: (إذا وقعت الواقعة ، والشمس وضحاها ، والفجر وليال عشر ، وسورة يس) .

وقبل النوم: «إذا وقعت الواقعة ، والشمس وضحاها ، والفجر وليال عشر ، وسورة الجمعة» ولذكر (اللّهم صلّ على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها) أوقات خاصة مباركة .

ملحوظة:

بعد صلاة نافلة العشاء (الوتيرة) مباشرة سورة الحشر ﴿سَبِع للهُ ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم﴾ . وبعده بقية السورة المذكورة . تلاوة القرآن الكريم قبل صلاة الفجر أو بعدها ، طبقاً لوظيفة كل مؤمن ومؤمنة .

الصفحة المشرقة لأعمال وجهود المترجم دام ظله

- ١ ـ مسجد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في (جنينة/ سورية) .
 - ٢ ـ مسجد الإمام الصادق عليه السلام في (صافيتا/سورية) .
- ٣ الحسينية السجادية على مشرفها ألف صلاة وتحية في خراسان
 (مشهد) إيران
 - ٤ الحسينية الفاطمية في قرية (السيدة زينب سورية) .
- ٥ حسينية الإمام السجّاد عليه السلام في محلة ليس فيها مسجد ولا
 حسينية بقشى أباد (طهران/ إيران) .
- ٦- حسينية فاطمة الزهراء سلام الله عليها الوحيدة للجعفرية في
 (بومباي/ الهند) .
 - ٧ ـ مدرسة الإمام الصادق عليه السلام المعظمة (كراتشي/ باكستان) .
- ۸ ـ بناء مدرسة مجللة (درس آل محمد) صلّی الله علیه وآله وسلّم مساحتها (۸۰۰۰ م۲) (فیصل آباد/ باکستان) .
- ۹ ـ بناء مسجد عظیم فرع (درس آل محمد) صلّی الله علیه وآلـه وسلّم (فیصل آباد/ باکستان) .
- ۱- مكتبة معظمة ـ فرع (درس آل محمد) صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ومساكن للمدرّسين (فيصل آباد/ باكستان) .
 - ١١ ـ بناء مدرسة (الثقلين) للذكور (ملتان/باكستان) .
 - ١٢ ـ بناء مدرسة (الثقلين) للإناث (ملتان/ باكستان) .
 - ١٣ ـ مسجد فرع (الثقلين) (ملتان/ باكستان) .
- 1٤ ـ بناء مدرسة ضخمة (درسكاه فاطمة زهراء) عليها السلام للإناث (فيصل آباد/ باكستان) .
- ١٥ بناء دار الأيتام فرع (درسكاه فاطمه زهراء) لأيتام الإمام علي ،

- وفاطمة الزهراء ، عليهما السلام (فيصل آباد/ باكستان) .
- 17 ـ إدارة مدرسة باقر العلوم المفوّضة إلى سماحته من قبل العلماء (مكهنا نوالي / باكستان) .
- ١٧ ـ بناء مدرسة الزينبية للإناث فرع باقر العلوم (مكهنا نوالي/ باكستان) .
- ١٨ ـ إدارة مدرسة حوزة الصالحين المفوّضة إلى سماحته (فيصل آباد/ باكستان) .
 - ١٩ ـ تأسيس دار العلوم الدينية (فيصل آباد/ باكستان) .
- ٢٠ ـ (إدارة القائم) أرواحنا فداه ـ مركز التبليغات الإسلامية في (مكهنا نوالي / باكستان) .
- ٢١ ـ عـدة عمارات (دور الأيتـام) لأبناء على وفـاطمة عليهمـا السلام في (الهند) و (باكستان)
- ۲۲ ـ تزويج العلويين والعلويات ، حوالي ألف نسمة ، والأمر جارٍ حتى الآن في (الهند) و (باكستان) .
 - ٢٣ ـ بناء مركز للوعظ والإِرشاد (ساحل العاج/ أفريقية) .
- ٢٤ ـ بناء مدرسة دينية للأطفال ، وتكميل ما تحتاج إليه المساجد (تايلند) .
- ٢٥ ـ مساهمة في تأسيس المساجد والحسينيات في مختلف المناطق الجعفرية في (أمريكا) و (أوروبا) و (أوستراليا) .
- ٢٦ ـ تأسيس مجلة (الثقلين) في نشر فضائل أهل العصمة والطهارة عليهم السلام (ملتان/ باكستان) .

- ٧٧ ـ تأسيس مجلة (المودّة) في نشر فضائل أهل بيت العصمة عليهم السلام (فيصل آباد/ باكستان) .
- ٢٨ ـ تأسيس مجلة (الخاتون) (نسائية) في نشر فضائل أهل بيت العصمة عليهم السلام (فيصل آباد/ باكستان) .
- ٢٩ ـ مساهمة في مجلة (نداء الشيعة) الأسبوعية في نشر فضائل أهل بيت العصمة عليهم السلام (لاهور/ باكستان) .
- ٣٠ ـ طبع عشرات من الكتب والرسائل في فضائل أهل بيت العصمة عليهم السلام ، ونشرها في (الباكستان) .
- كل هذه المشاريع تمّت في مدة أقل من عشر سنين ، والحمد لله رب العالمين .
- ٣١ ـ وقد ترجمت رسالته دام ظله (أحكام الشيعة) إلى الفارسية والأردية ، والسندية ، والانجليزية ، والفرنسية ، ونشرت في المناطق الجعفرية في الدول الاسلامية كافة وجميع أنحاء العالم .

وقامت جمعية (لجنة المساجد والخدمات الدينية) التي أسسها سماحته (حفظه الله) بما يلى :

- ١ ـ الإشراف على الحسينية الجعفرية ـ في مدينة (الكويت) .
 - ٢ _ الإشراف على مسجد الصحاف _ في مدينة (الكويت) .
- ٣ _ الإشراف على جامع الإمام الصادق (ع) في مدينة (الكويت) .
 - ٤ _ الإشراف على الحسينية العباسية (المنصورية) الكويت .
 - ٥ _ الإشراف على مقر الإمام الباقر (ع) في مدينة (الكويت) .
- ٦ ـ الإشراف على مسجد سيدنا جعفر بن أبي طالب (رض)
 (الصليبخات) الكويت .

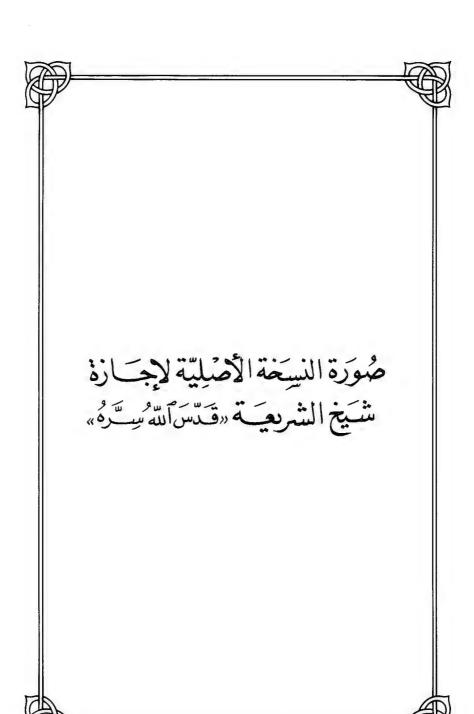
٧ - الإشراف على مسجد الأمير في (منطقة الشعب) الكويت .

٨ ـ الإشراف على حسينية الحائري ، والإمام المصلح هو المتولي
 على جميعها .

والحمد لله رب العالمين

هَيْئَة المَسَاجُد والخَدَمَاتُ العَامَة جَامِعُ الإمِنَام الصَّادِق عُدالكُويَتُ

باعلام الادلىروالبران وارسل له سلاسك در العراب والعال والعال والعال والعال والعال والعال والعال والعال والعالم العالم العا على تبويلانيا، والإسلى دسيدولهسان معمالدني والسحال الرائع والادمان وعجد النسطاعة والحالة وكافتران والاكراك وعراله والمسأ الطامر المحرب بماطحها وسيان عليهم المحال المامر ولستدالله مل إعدائم ذبحا المهم فعادالسو بان ولنرر والطعان وبسي الماكارجية الماراتفاض والكامل المارل فخراساً والنطاع ووفر العضلاء المراي المراس مردم الأمكار نقدال ال

الأغا مرزاحسر بسلم السرسط ان يحذالاسلا بية أزمة الاحقالة للمغرل و وهر الماء المداء والمال ف وبلغرال ابلى لأمأ ان يوار مخي غي تم الأهاع كلها مع لى روايته دهار ل جارتر فن التر الأخيارات طبة الأزار والكت المروفة المسهورة المدوالير وأريكاع والوه والاستعمار والأزمة وجيرها غرم من الله بالماتي وتصنيقا وتغراك بالارترا ووالفراط ومارسة الاهار واعارث التره الطستر للطمالم واربارالصلوات والبرهامة مليه وبسوالحقيط وموا ولنحتم الأجازة بذكر لحربت داعدم طرقس ومش اجاراتي

ا جارای لا به الربی عدری لایست الرد ... دکر ا وطراً و مکنی بدازاعل است و اسر به اسل ا ما دل حربر سلومه ای بردی می برالسان دیر این می الملال مطرف المحال الما المال المال و المول و المالی المالی می المحل المحل المالی می المحل المحل المالی می المحل المحل المالی می المحل المحل المحل المحل المحل المحل المالی می المحل ا

لم الله الرحمن ألرضم

المحديثة الذى الرمنا بالغلم وعلمنا عالم نعلم وفضلنا بنينا الأحم على الرائع صلى الله على المائع ملى وعلى الله المائع ماؤين القامر بالمائع ماؤيغ واولية النم صلى بخرى وصفه العاصفون وعنها الأن مسل علما حكماً في لمناكان من ابلغ مكم الله والمنه ما من المنافع وحديده من الزنداس والمثلف فيعل يتلقى للخلف منه عن السلف عا عكوا من على على السلف المحال والمائع المائي من المائع وبلغوا المن على المائي وكان عن الحد بالحقة الوافي واعلم المصيب حن قلى المائي المائي المائل المنها من عضلى الموقى المحال المائل المنها منه عندى الموقى المحال الموقى المائل المنها منه عندى الموقى المائل المنها المائل المنها المنافع وعدد وعدد وجما الموافئ المحافي المائل المنها المنافع وعدد وعدد وجما الموافئ المحافي المنافع ومنافع المنافع المنافع ومنافع المنافع والمنافع وا

المواعظ والادكارسا بيح البلاغتر والمصيفة الدورة والقيمية المجادة المواحلة والاعتراط الماعظ والادكارسا بيح البلاغتر والمصيفة الدورة والقيمينة المجادة المعادة المواحدة المنافرة والمتحدة المواحدة المنافرة المنافرة المنافرة والأسبهار والمجامع الثلثة المودية الولاق المحلمة والمنافرة والنافرة والمنافرة والمناف

وأحسب المروميل وقاه بالدرع التقوى والأحتيلاغ التويث والفتوى المراطق من الدنوع في المهالات عدن في المسالات فال المثيلام افول ديبات ناحتط لدسلت والتخب مجالسة المبالات المناه فاذا تقسي المقلوب وتفسى المالبقاء وعلى الخافة والمنافزة وعلى المرافقة الفقوا وقد منافزة المرافقة الفقوا وقد منافزة والمارة والمارة

المراب ال

بين أيته الحَرْ الحيم

وَحَيْثُ كَانَ أَعْلَب المَازِينَ عَلِ الْكَدَّالُكُتُوسَّطِ مِنَ التَّفَافَةِ ، مِنْ رُوّادِ المَسَاجِد وَالْجَالِسُ الدِّينِيَّةِ ، لايمُلِكُونَ أَرْضِيَّةِ لِتَكَلِّقِي الأَجَاثِ المِينَةِ المَيقَة ، فَإِنَّهُم يَملُونَ مِزْغَوْدِهِ فَدِهِ الأَجَاثِ .

وَهَ ذَا مَ الْهُ تَعِينَ وَالْعَ كُمّا الْسَاوُبِ الْعَنَ ثِمُ سُرَجًا مَع المُستَوى الْعَام الْمَ يَعِينَ وَالْعَ كُمّا الْمَرام ، كَي لاَيَحْتُ تَصَّ بَطَبقة مُعَيّنة .
وَقَ دَ تَجْلَيْ عَزْ سَرْد القَصَصُ وَالْأَمْ ثِلَة الْمُطَوَّلَة ، وَلَوْلاَذلِك .
وَقَ دَ تَجْلَيْكُ عَزْ سَرْد القَصَصُ وَالْأَمْ ثِلَة الْمُطَوَّلَة ، وَلَوْلاَذلِك .
وَقَ دَ تَجْلَيْكُ مِنْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الحتري الإجقاق

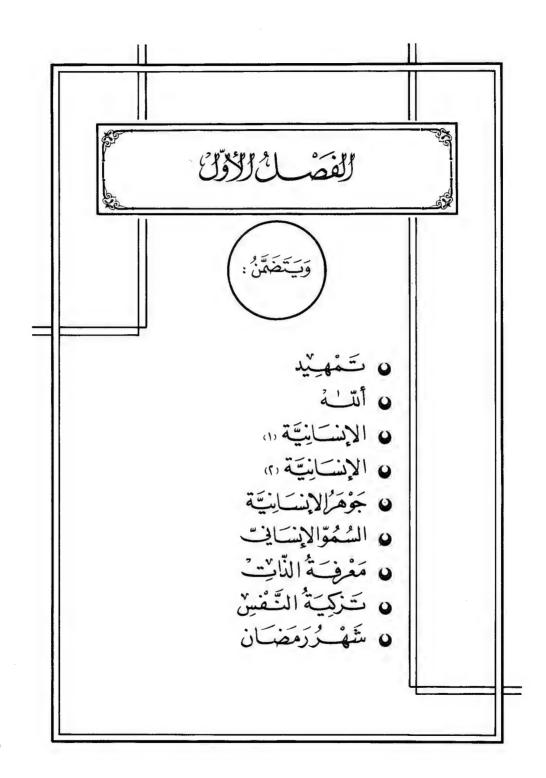

ريس التالانتانية

(الْمُرْوُلُ لِلْأَوْلُ وَلَيْثَ تَمِلَ عَلَىٰ أَرْبَعَ تَهِ فَصُول

,			

سِ مَلِللهِ السَّمْنَ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خَلَق الإنسان بقدرته ، وجعل هذا المظهر التوحيدي أعظم حججه ، والثناء الذي لا يحده شيء

(١) الكتاب الحاضر الذي يحمل عنوان (رسالة الإنسانية) واحد من عشرات الأثار العلمية التي صاغها قلم المحقق العظيم والعارف الجليل سماحة آية الله العظمى الميرزا حسن الحائري الإحقاقي .

يتألّف هذا الكتاب من جزءين، يتحدث كل منهما عن الإنسان وعوارضه النفسانية ، وأفكاره المتناقضة . ولقد قام المحقّق الجليل بغور أعماق هذا الكائن العجيب ، متعرضاً فضمن عناوين بارزة - إلى الوجود الظاهري والباطني له ، كي يستفيد الجميع من ذلك ، ويقفوا على المقدرة الأدبية والرشحات الفكرية لهذا الفقيه العارف .

لذا فقد قمت بكتابة شرح وافٍ على هذين الجزءين ، موضحاً أسس التربية الأخلاقية في الإسلام حسبما أوضحه المؤلف .

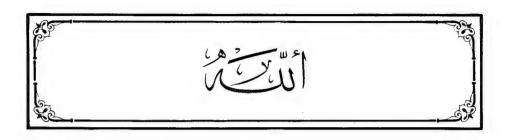
ولا تقتصر جهود المؤلّف على الحقل العلمي ، فإنّه يتصدّى لمسؤوليات جسيمة ، فبينما يهتم للإجابة على مئات الرسائل يومياً ، ويشرف على مشاريع ضخمة أنشأها في مختلف البلدان الإسلامية ، ويقوم بجهود جبارة في سبيل حدمة الدين والمذهب ونشر أحكام أهل البيت عليهم السلام ، يصرف شطراً من وقته في مجال التأليف وإسعاف القراء الكرام بآثاره القيّمة

الشارح

على أشرف ولد آدم ، وخاتم الأنبياء والرسل ، الذي أتى بني الإنسان بأحكام الإنسانية ، وشرَّع قانونها في إطار التعاليم الإسلامية ، وأكمل السلام والتحية على من تجلت الولاية الكبرى في جبهته وتزينت الخلافة العظمى بالإستقرار على أعطافه ، وعلى زوجته الطاهرة ، وأولاده الكرام البررة ، الذين تولوا تربية الوجود بأسره ، والبشرية خاصة ، والذين هم كالشمس والقمر والنجوم ، مشاعل الهداية ، وقادة الأمَّة .

يكمن وراء مظهرهم البشري المتألق، يكمن وراء مظهرهم البشري المتألق، واقعهم الإنساني الناصع، ويحملون من أشعة ولاء مولاهم، وفي ظلال حبّه، بين جوانحهم قلباً متيماً، وفي طلعتهم نوراً ساطعاً.

... واللعنة الدائمة والغضب الأبدي على أعدائهم ، أبالسة العالم ، وبؤرة الشرّ والشّقاء ، والمتعطشين إلى دماء بني الإنسان .

باسمك المقدس، يا واهب الوجود، أزيّن الصفحة الأولى من رسالة الإنسانية، وقد شدّني الشوق للقاء المحبوب إلى سلوك طريق الحق والحقيقة في أتمّ النشاط.

ها هو جمالك الفتّان الذي سخّر روحي القويّة بجاذبيّته الإعجازية ، وها هو حسنك الأخّاذ النذي ضمن وجودي بتجلّيه الوديع .

إنَّ فؤادي ينظر إليك بعين البصيرة ، وقلبي يسمع نَغَمك الربوبي في كل آن(١) ،

⁽١) هذا الفقيه العارف منشدٌ إلى الباري جلَّ وعلا ، بحيث يرى الشوق نحو لقاء الله أعلى درجة في الكمال وغاية الخلق والإبداع . وهذا هو خطَّ جميع العرفاء من الشيعة الذين يرجّحون طريق السير والسلوك والتصفية والتزكية ويلتزمون به .

إنَّ المعرفة الاستدلالية التي يبحث عنها الحكيم لا تتجاوز حدَّ التصورات والمفاهيم الذهنية ، ولكن المعرفة الإفاضيَّة التي يبحث عنها العارف نوع من = الوصول والتذوَّق .

لقد دنَّس هؤلاء الفلاسفة ، ذوو النظرة القصيرة ، الجمال الطبيعي والحسن الأصيل لمعرفة الله بغبار الاستدلال ، وبذلك أسدلوا من البراهين الفلسفية والمنطقية حجاباً على أنفسهم دون الحقيقة(١).

في المعرفة الاستدلالية يقتنع العقل في باطن الشخص ، أمَّا في المعرفة الإفاضية فإنَّ النشاط يدبّ في جميع أجزاء الإنسان وأعضائه ويتقرَّب إلى الله . هذا النوع من المعرفة ينير الوجود الإنساني ، ويمنحه القدرة والجرأة والمحبة ، يعطيه الرقة واللطافة والخشوع ، ويقلب جميع كيانه .

وعلى هذا الأساس فإنَّ المؤلّف المحقّق يقول: إنَّ فؤادي ينظر إليك بعين البصيرة ، وقلبي يسمع نغمك الربوبي في كلِّ آن .

(١) البحث عن الله:

يرى بعضهم: أنَّ الرموز المتعلقة بما وراء الطبيعة مجهولة وتستعصي على الكشف إلى درجة أنهم يزعمون أنَّ البشرية يجب أن تغضّ النظر عن حلّ لغز ما وراء الطبيعة وإبداء النتيجة الحاسمة في ذلك إيجاباً أو سلباً. من وجهة نظر هؤلاء فإنَّ يد العقل قصيرة ونخلة المعرفة باسقة ، ويعبّر عنهم باللاادريّين ، وأتباع مذهب الشك .

ويرى آخرون : أنَّ المجال مفتوح أمام الإنسان ، وله المقدرة على السير نحو الملكوت الأعلى ، ولكن أقدام البرهان والاستدلال لا تقوى على السير ، وأن الاعتماد على المنهج العقلى الخالص أمر لا يطمأنُ إليه .

هؤلاء يعتبرون القلب الأداة الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها في قطع مفاوز هـنا الطريق ، ويرون في المنهج القلبي الأسلوب الصحيح للوصول إلى المحبوب ، دون الاعتماد على المنهج العقلى .

العرفاء هم أنصار هذه النظرية ومؤيّدُوها، ونرى المؤلّف معتمداً عليها أيضاً، ذلك أنَّ الفلاسفة ذوي النظرة القصيرة غيّروا الحقيقة باستدلالاتهم وصنعوا من تلك البراهين الفلسفية حجاباً حاجزاً بينهم وبين الحقيقة . ولهذا حقَّ للمؤلف أن يعبّر =

أيّها الغافلون! الذين قصرتم هممكم على الصغرى والكبرى، ورُحتم تنتظرون النتيجة، متى قويتم على النظر إلى جمال الباري تعالى، وأنّى لكم بمشاهدة أشعّة

= عنهم بالغافلين .

في قبال هاتين الطائفتين توجد طائفة ثالثة تقول: أين التسراب وربّ الأرباب ؟! أنّى للإنسان، هذا الموجود الأرضي، أن يسير - بقلبه أو عقله - في وادي ما وراء الحسّ والطبيعة ؟

إنَّ المسائل الإلهية كلها سماوية ، ولا يمكن الاستماع إلى الخبر السماوي إلا من أهل السماء .

كيف يمكن أن يكون موجوداً إلها ، أي لم يخلقه شيء ، ونحن لا نستطيع أن ندرك بعقولنا أنه واحد أو أكثر ، بسيط أو مركب ، جسم أو ليس بجسم ، ينام أو لا ينام ، يتحرّك أو ثابت . . . هذه كلها أمور مجهولة للإنسان ، ولا طريق لمعرفتها سوى الاستناد إلى الإيمان ، عليه في جميع هذه المسائل أن يُسلم قياده إلى الوحي ، وأن يتخلى عن الاستدلال والبرهان والاستنتاجات الشخصية . لقد جرى بيان هذه المسائل بتفصيل ودقة في القرآن الكريم ، وعبارات أئمة الدين ، سواء في صياغة الحديث ، أو بعبارة الدعاء والمناجاة ، أو في أسلوب الخطبة والوصية .

فمثلاً تعرض (نهج البلاغة) لهذا الموضوع في أربعين موضعاً ، وقد فصّل في بعضها بحيث استغرق صفحتين أو ثلاثاً . وفي (الكافي) أكثر من مائتي حديث في أبواب التوحيد حول إثبات الخالق ، وأقل المعرفة ، والصفات الثبوتية كالعلم والقدرة ، والصفات السلبية كنفي الجسمية وغيره وكتاب (التوحيد) للصدوق يعد بحد ذاته بحراً من المعرفة ، فقد أشبع البحث في مسائل التوحيد في حوالي ٤٥٠ صفحة .

لذا فإنَّ المؤلف القدير يقول: تعالوا نتحرَّر من حيرة الجدل الفارغ، ونترك الصخب والضوضاء، وننظر بعين الفؤاد إلى خالق الكون. الشارح

كبرياء الملِك العدل الذي بيده أزمّة كل شيء ؟!

كيف يمكن للجمال الطاهر أن يُنظر إليه بعين غير طاهرة ؟! وأنَّىٰ يتسنَّىٰ الوصول إلى ذلك النور البسيط بتركيب العقل ؟!

إنَّ معرفة الشمس الساطعة التي غمرت العالم بضيائها لا تفتقر إلى دليل وبرهان. وأنتم لا ترون غير المنطق الذي هو أداة مصنوعة بيد الفكر البشري والخيال الآدمي شيئاً. إنكم لا تملكون مرآةً غير البرهان الذي هو نتيجة مجموعة من أوهام المخلوقين.

تعالوا نرفع هذا الحصار الحديدي الصلب! حتى ندرك معاينة _ بالقلوب الطاهرة أشعة الأنوار الخالدة .

تعالوا نتحرر من حيرة الجدل الفيارغ ، ونترك الصخب والضوضاء ، انظروا بعين الفؤاد ، وتصفّحوا الوجود بالبصيرة ، وشاهدوا تلألؤ شمس الشموس على صفحات الكون وعالم الخلق .

إنكم تتصوّرون الإله المجهول لديكم في أبعد زوايا الإمكان ، حيث تظنون أنه ينبغي للمعرفته أن تعبروا من

الدهاليز الملتوية للفلسفة ، وتقطعوا الأزقة الضيقة للمنطق ، حتى تصلوا إليه .

أفِّ لكم!

حين أتصفّح كتاب الآفاق أراه جامعاً لفضائله ، وشاهداً لجماله .

هذا الكون الفسيح الذي رُسمت رموز التوحيد على صفحاته بحروف فضية ونقاط وهاجة . . .

وهذا الفضاء اللامتناهي الذي يقوم ممثّلوه السماويّون برقصاتٍ فنّية ، وغمزات ساحرة ، في حركة دائبة وسريعة ، وهياج مستمر ، حول محور الوحدة . . .

ألا يكفي كل ذلك شاهداً على اليد العظيمة القادرة في عالم الوجود ؟!

عفواً ، فقد أخطأت . . .

ذلك أن تجلّيات ذلك الشاهد الجذّاب ، والمَلِك الخالق المهيمن لا تترك مجالاً للإلتفات إلى هذه المرائي (أ) .

سورة فصلت / الآية : ٥٣ .

المؤلف

⁽أ) المرائي والمرايا جمع المرآة ، وهي إشارة إلى قـوله تعـالى : ﴿ سنريهم آيـاتنا في الأفـاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنّـه الحق ﴾

وأنتم أيّها المساكين(١)!!

لا تذهبوا بعيداً ، تعالوا وانظروا إلى حقائق الآفاق في إطار حقيقة ذاتكم ، فإن مرآة الذات الإنسانية تعكس جمال الباري الذي صوّر الإنسان بصورة أصفى وأجلى ، وإن عين البصيرة تشاهد قوام المحبوب الأخّاذ أوضح من أي عين أخرى .

(١) يخاطب المؤلّف المساكين والغافلين قائـلاً: تعلّموا حقـائق الآفـاق من العجوز التي تغزل الصوف، فإنّها تنظر إلى النظام العام بدورته المنـظمة من خـلال مغزلها.

عليكم أن تدركوا هذه الحقيقة في ذاتكم .

إنّ الشيخ محمد اللاهيجي يحاول توضيح جملة (عليكم بدين العجائز) في (شرح كلشن راز) ، ويقول: كما أنّ العجائز تنفّذ الأوامر الموجّهة إليها بدون نقاش ، علينا أن نفعل كذلك . ليس المقصود من ذلك أن يكون مستوى التفكير والفهم عندنا في معرفة الله على مستوى الأفكار العجائزية ، بل المقصود فهم الحركة الدائرية المنظمة للكون لفهم الذات ونظام الخليقة .

أمًّا جلال الدين الرومي فإنه يفسّر الحديث بشكل آخر ، إنَّه يُعنى بمادة (عجز) ليقول : عليكم بالاعتراف بالعجز واستشعار الانكسار والضعف ، فإنَّ البضاعة المطلوبة في هذا الطريق هي الشعور بالعجز .

ولعـل تلك المرأة العجـوز أدركت بفطرتهـا السـاذجـة بـرهـان المحـرّك الأول لأرسطو وعبّرت عنه بعبارتها الساذجة البسيطة .

وهو طريق إبراهيم الخليل حيث يتحدث عنه القرآن الكريم في سورة الأنعام الأيات ٧٧ إلى ٨١ حيث يقول: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كُوكِبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفْلُ قَالَ : لا أُحبُّ الأَفْلِينَ ﴾ .

الشارح،

يا إلنهي . . .

لقد عجنت طينتي الطاهرة بحبّك منذ أن خلقتني ، وعرّفت البلبل الغريد لحقيقتي بألف اسم واسم من أسمائك الحسنى . والآن رغم مرور السنوات الطويلة ، أشكرك يا إلهي على أن طبعي الهرم لا يزال فتياً في طريق عشقك الفتّان ، وعلى أن شجرة محبّتك ومعرفتك لا تزال ضاربة بجذورها في أعماق وجودي ، تنشر أغصانها الوارفة ، وتتفتّح أوراقها الخضراء ، فتمدّ بالثمار الطيبة والفواكه الناضحة (۱) .

انظر ، كيف تحوم حمامة روحي حول شجرة الطور (٢) . تحطّ كلّ حين على

⁽١) إنَّ النظام الدقيق الحاكم على الكون بأسره هو الذي ينشر الأغصان الوارفة ، ويمد بالثمار الطيبة والفواكه الناضجة ، على حد تعبير المؤلف . . . هو الذي يزهد العاشقين في الدنيا وما فيها ، وبهذه المناسبة نجد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إنَّ هذه الحياة وممارسة السلطة والحكومة فيها أرخص وأتفه من عفطة عنز .

⁽٢) يقولون : إنَّ معرفة الله فطرية لدى كل إنسان ، يعني أنَّ كل إنسان ميّال بمقتضىٰ خلقته وكيانه الروحي إلى الإيمان بالله ومعرفته ، من دون أن يحتاج إلى دراسة العلوم النظرية .

والمقصود من الفطرة : فطرة القلب .

غصن أخضر مشع بالأنوار ، تطلق الضحكات ، وتزغرد بالألحان ، وتحكي عن وحدانيتك وكبريائك القصص والحكايات .

إنَّ المتبجّحين بحبّك سلكوا جميعاً السطرق الملتوية ، وأطلقوا الآهات والحسرات . . . أمَّا أنا فأحكي - كالبلبل المتعلّم حديثاً - نغمة وصالك بابتسامة مرضية ، وألحان خلابة ، وأتقدَّم كفراشة ماهرة ، في صمت وهدوء ، لإحراق ريشة أنانيتي في لهيب العشق ، والفناء .

يا واهب الوجود ، ليس عجيباً أن تمنح الهدهد الحقير جناح جبرئيل ، أو تهب النملة الضعيفة مُلك سليمان . أجل ، فأيَّة قيمة للقصور الفخمة والعمارات ناطحة

أي أنَّ الإنسان بحسب كيانه المعنوي الخاص ميّال نحو الله ، فالبحث عن الله ، والانجذاب نحوه أمر مودع في غريزة كل فرد ، كما أودعت غريزة البحث عن الأم في طبيعة كل طفل . . . إنّه يريد أمه ويبحث عنها .

أمًّا في مسلك أهل العرفان ، ونهج الحكمة المتعالية التي أرسى قواعدها صدر المتألّهين الشيرازي ، والذي يؤيّدهما البرهان القويم، فإنَّ وجود الأشياء إذا قيس إلى العدم ، فهو وجود . ولكن إذا قيس إلى ذات الباري سبحانه فإنه لا وجود .

إنه من قبيل الظلِّ بالنسبة لصاحب الظل.

السحاب تجاه طبعي المحلّق والمستقرّ في (القصر المشيد)(١) لمعرفتك . . . تلك العمارات التي شيّدتها يد المجرمين المغرورين بقدرتهم . وليت شعري ! أية قيمة للكنوز الملأى بالذهب والفضة ، التي متلكها عدد من البخلاء المتظاهرين بلباس البشر في قبال الشروة العظيمة التي أمتلكها حيث أملك أعظم الأحجار الكريمة في الوجود وهو استشعار حبّك في قلبي .

وعيني التي لا يرضيها إلا النمط العالي ، والتي اعتادت على النظر إلى الحبيب ، وهو مستغرق في الجمال والكمال ، هل يقنعها الغول الممتلىء أنانية وغروراً ؟!

أيّتها الحقيقة المطلقة!!

حيث أجدكِ ، فليكن العالم كله مجازاً ، وحيث أرتبط بسلاسل حبّك ، فلتتناثر حلقات السلاسل الأخرى التي تشدّني إليها وتمنعني عنك .

ويا قاهر الوجود ، والمهيمن على كل

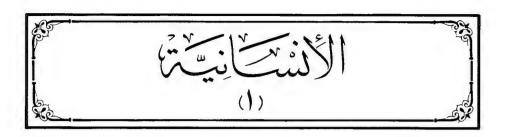
⁽١) هو القصر العالمي! مقتبس من التعبير القرآني في سورة الحج / إلآية: ٤٥.

لقد تجاوزت عناياتك لي وألطافك في حقي عن حد الإحصاء ، فما أكثر ما تملأ زوايا صدري من نور أسمائك ، وصفاء صفاتك ، وتملأ أعماق قلبي من الأفراح والمسرّات ، خصوصاً عندما أمسح يحد الحنان على رأس يتيم ، أو أمد يداً لإغاثة بائس مسكين ، أو أرشد طالباً حائراً إلى حمى الحبيب ، أو أنقذ ضالاً إلى الصراط المستقيم .

وبين الفينة والأخرى حيث أخلو إلى زاوية متذكراً وجه الحبيب، ترفع ستار الإثنينية فجأة، فتشرق آيات جمالك محرقة حصاد أنانيتي، وإذا بلذاتي المشتعلة في هذا الهيام تتحوّل إلى كومة رماد . . .

هنا تسود الوحدة في ظاهري وباطني ، وتلهج جميع ذرّات جسمي وروحي في طرب وألحان جنّابة قائلة : شبحان ربّي العظيم وبحمده (١).

⁽١) كما أسلفنا فإنَّ المنهج التحقيقي يثبت أن وجود الأشياء إذا قيس إلى ذات الباري عزّ اسمه فهو لا وجود ، فهي كالظلال بالنسبة إلى صاحب الظل . الشارح

الموضوع الذي نبحث عنه في هذا الكتاب هو (الإنسانية) ، ولهذا أسميناه بر (رسالة الإنسانية)(١) .

(١) اختار المحقّق الجليل لكتابه هذا كلمتي : (الإنسانية) و (الأدميّة) ولقد استعملت هاتان الكلمتان في كثير من التعابير بالمفهوم العام ، في حين أن القرآن الكريم يستعمل كلمة الإنسان للمفهوم العام ، ويعتبر لفظة آدم اسماً خاصاً .

فمثلاً نَجد في مَاتين الآيتين : ﴿ لَيس للإنسان إلاَّ مَا سَعَىٰ ﴾ ﴿ وَوَصَّينا الإنسان بوالديه حسناً ﴾ أنَّه يفهم من لفظة الإنسان المفهوم العام . في حين نجد في الآية ٣٥ من سورة البقرة : ﴿ وقُلنا يا آدم اسكن أنتَ وزوجك الجنة ﴾ وفي الآية ١٢١ من سورة لَه : ﴿ وَعَصَىٰ آدم ربه فغوىٰ ﴾ .

ففي الآيتين التاليتين ورد ذكر آدم علماً لشخص ، ولم يُقصد بهما المفهوم العام ، وكذا في قوله تعالىٰ : ﴿ وقال يا آدم أُنبِئهم بأسمائهم ﴾ وقوله في الآية ٥٩ من سورة آل عمران : ﴿ إِنَّ مثل عيسىٰ عند الله كمثل آدم ﴾ .

وللشاعر الإيراني الخالـد (سعدي الشيرازي) أبيات يستخدم فيها الآدمية بالمفهوم العام فيقول :

أوهل تكون الأدمية بالعين واللسان والأذن والأنف؟ إذن فما الفرق بين الرسم المصوّر على لوحة ، والآدمية ؟ كن آدمياً حقيقياً ، وإلا فإنّي أعرف طيراً. تتكلّم - بأحسن أداء - بلسان الآدمية !!

هذا الكتاب لا يبحث عن أصل خلقة الإنسان ، ولا يتصدِّي للتحقيق في حقيقة الإنسانية وواقعها ، لأنَّ باع التحقيقات البشرية أقصر من أن تقتطف رُطبة من هذا النخل الباسق ، وناظر الإنسان - مهما دق -أضعف من أن يبصر الصورة الواقعية لهذا المحبوب ، فلا صُخب الحكماء القدماء بلغ بزورق أحد إلى ساحل اليقين ، ولا ضجيج الفلاسفة المُحدثين انتشل غريقاً من هذه الورطة المهلكة . فلا أولئك استطاعوا أن يسزيحوا الستار عن الوجه الجميل للمحبوب ، ولا هؤلاء قدروا على أن يشقُّوا طريقاً إلى ديار المعشوق. فمحبوب أولئك فرضيّ وخياليّ ، ومطلوب هؤلاء صوري ووهمي .

إذا أردنا أن نلتزم بفكرةٍ حول الجوهر الحقيقي للإنسان(١) ، ومادّته الأصيلة ، فإنّ

لويموت الطبع الوحشي في كيانك . ستبقى حياً طيلة حياتك بروح الأدمية .

^{. .} أُوَلَيْم تكن آدمياً إذ صرت أسيِراً للغول ؟!

فإنَّ الملائكة لا تملك طريقاً نحو مقام الأدمية .

⁽١) يتكلّم المحقق الجليل هنا عن الجوهر الحقيقي للإنسان ومادته الأصيلة ، وكما رأينا في أشعار سعدي الشيرازي ، التي هي مقتبسة من أحاديث أهـل البيت عليهم =

محكمات الآيات، والنصوص والأحاديث التي يتعبّد بها الإمامية، تعدّ من الوجهة الدينية، مرشداً قديراً، ومعلّماً أميناً (أ) حتى نصل إلى مرحلة التكامل، ونصلح أنفسنا عن طريق الرياضات الأخلاقية، ونشاهد الحقائق بعين القلب والفؤاد الكامل (١)، ونحلّق في الأجواء ونعرف أنفسنا (٢)، ونحلّق في الأجواء

(أ) يقول العالم الرياضي الشهير (أنيشتاين): إنَّ البحوث والتحقيقات التي اعتمدت الحقائق الدينية وسيلة لفهم ألغاز الكون أقوى وأشرف العتلات في ميدان الأبحاث العلمية، (نقلاً عن كتاب: أنيشتاين والعالم ص ١٢٣).

المؤلف

⁼ السلام ، فإنَّ على الإنسان أن يستعين بالرياضة النفسية وتسخير النفس الأمَّارة لهداية أهل بيت العصمة والطهارة حتى يتسنَّىٰ له الحفاظ على جوهر الإنسانية ، ويحلَّق في الأجواء بجناحي العلم والعمل ، ويستقرَّ على أريكة علم اليقين ، ويتعرف من خلال عين اليقين على عالم (أو أدنى) ، ويوجّه قلبه نحو الخالق العظيم .

⁽١) يطلق الفؤاد على القلب والعقل أيضاً . (المنجد)

⁽٢) هناك روايات كثيرة واردة عن الأئمة المعصومين حول ضرورة (معرفة النفس) واعتبارها أساس السعادة الإنسانية . فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : « أفضل المعرفة معرفة الإنسان لنفسه ، وأعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه » غرر الحكم ص ١٧٩ .

وحين يسأل كميل بن زياد من أمير المؤمنين عليه السلام قائلًا :

أريد أن تعرّفني نفسي .

يجيبه بقوله : يا كميل ، أي النفس تريد أن أعرَّفك ؟

بجناحيّ العلم والعمل ، وتعتلي أقدامنا عرش علم اليقين ، ونعبر قاب قوسي (أ) عين اليقين ، فنتعرّف على عالم - أو أدنىٰ - (ب) حق اليقين ، فنصل ، ونشاهد ، ونعرف .

مقصدنا الوحيد - إذن - هو الكلام عن آثار الإنسانية ، يعني بيان الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة ، ومزايا هذا النوع الشريف ، الذي يعتبر الطريق الوحيد لمعرفة النفس ، وبه تحصل سعادة الأفراد والجماعات ، ويصلح أمر المجتمع ، ويكون منشاً للسعادة الدائمة (۱) .

المؤلف

⁽أ) (ب) قال تعالى: ﴿ ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسِينَ أَو أَدَنَى ﴾ سورة النجم / الآية: ٨ و ٩. يستشهد بهاتين الآيتين غالباً لتصوير أعلى الدرجات الممكنة للرقي والكمال ، فيقولون مثلاً : إنَّ فلاناً بلغ مقام (قاب قوسين) أو وصل إلى مرحلة (أو أدنى) ويقصدون بذلك أنه طوى أعلى رُتب الرقي في فرعه المخاص .

قلت : يا مولاي ، وهل هي إلَّا نفسٌ واحدة ؟

فقال: يا كميل ، إنَّها هي أربعة: النامية النباتية، والحسية الحيوانية، والناطقة القدسية، والملكيّة الإلهية.

⁽١) السعادة الحقيقية تكمن في الاهتمام بصفاء الباطن وإحياء النزعات المعنوية إلى جانب الاهتمام باللذائذ الجسمية .

الكلّ يعلم أنَّ علماء الأخلاق، والحكماء من أهل التوحيد ألّفوا كتباً قيّمة في هذا المجال، وأشبعوا البحث في هذا الوادي، ولم تترك الكتب السماوية، والقرآن الكريم بالخصوص، في آياته البيّنات، والرسول الأعظم (ص) والأئمة المعصومون علوات الله عليهم أجمعين بكلامهم وسلوكهم، جزءاً يسيراً من أصول الحكمة العملية (أ) وفروعها، والرموز الدقيقة لها، إلا وكشفوا الستار عنه.

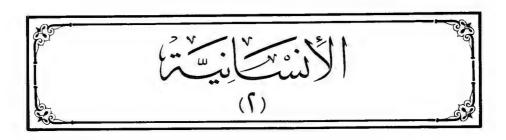
وتبعهم على ذلك علماء الدين ، فكان ما صدر منهم شرحاً وبسطاً لتلك الحقائق ، وكأنهم عبروا عن مطالب المعصومين بتعبيرات أخرى ، وألبسوا تلك المضامين العالية لباساً آخر ، فألفوا حسب

⁽أ) يقسّم الفلاسفة الحكمة إلى قسمين: الحكمة النظرية ، والحكمة العملية . ويقصدون من الحكمة العملية : الموضوعات التي تقع ضمن إطار الاختيار الإنساني ، بحيث يملك الإنسان حرية التصرف فيها ، كعلم الأخلاق الذي يرسم خطوط السلوك والجهد الإنساني باتجاه الخير والسعادة .

مذاقهم ومتطلّبات كل عصر مدوّنات في هذا الموضوع (١) .

⁽١) يحاول بعض المؤلفين تطبيق نصوص أئمة الدين على العصر المتمدّن المهلهل . إذ بعد أن غزت المدنيّة الحديثة العالم ، تغيّرت حياة الناس ، فحل محلّ البغال والحمير والعربات دويّ الطائرات وصوت القاطرات وقرقعة المعامل ، وبهرت الناس حتى سلختهم عن جوهر الإنسانية . . .

وكان من نتائج الاتجاه نحو اللذائـذ والشهـوات ، والتخلّي عن الفضـائـل الإنسانية ، أن ازدادت الأمراض النفسية والعصبية وتفشّت بين الناس بشكـل لا مثيل له .

قال تعالى :

﴿ والعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَواصَوْا بِالصبر ﴾ (١).

قسماً بالعصر الحاضر ، والعصور السالفة .

قسماً بالدهر والزمان .

قسماً بوقت العصر من النهار.

قسماً بعليّ ولي الله (الذي هو تأويـل صلاة العصر) .

قسماً بكل هذه الأمور العظيمة الجليلة . . .

كل لحظة ودقيقة وساعة تنقضي من عمر الإنسان وحياته ، فإنما يقضي ذلك في خُسران وضياع ، يُستثنى من ذلك أولئك الذين عوضوا عن هذه الخسارة بالأعمال

سورة العصر / الآية : ١ - ٣ .

الصالحة ، وضمنوا الحياة الأخرى بذلك . إذا ألقينا نظرة سريعة على الأحداث العلمية والفنيّة والسياسية في هذا العصر فسنجد من الرقي والتقدّم والإزدهار ما يبعث على الدهشة والحيرة (١) .

(١) الإنسان المتجرّد عن الإنسانية حيوان مفترس.

يمتاز العصر الحاضر بالتطور السريع والتقدّم الهائل في الجوانب المادية . لقد صنعت التكنولوجيا المتطوّرة والأجهزة الميكانيكية الحديثة مئات الأجهزة والأدوات للنّاس ، وجعلتهم يعيشون من الناحية المادية في رفاه وترف وراحة ، فصاروا ينعمون بالدعة والإستقرار والهدوء، وفي منجى من الأمراض والأوبئة الفتاكة . . . أما الجانب المعنوي فانه يسير نحو الإنحدار والتسافل .

إن اتباع الميول والأهواء والشهوات التي تتناقض مع القوانين التكوينية والإجتماعية والصحية جرّت البشرية من حدود الإنسانية إلى منحدر الحيوانات المفترسة.

أجل ، فان المعاصي والذنوب ، بغض النظر عن الأخطار التي تتضمنها في زعزعة النظام العام ، والإساءة إلى الفرد والمجتمع ، أعظم العوامل في تحطيم الإنسانية ، وفي ذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام : « من أحب المكارم اجتنب المحارم» .

يقول أحد علماء الغرب: كل ذنب يتسبّب في حدوث الإضطرابات العضوية والروحية والإجتماعية. وان الرسول القائد للإسلام حين اعتبر بعض الأعمال ذنوباً ومنع منها، فلا بدّ أن يكون مضراً بجانب من الجوانب المادية أو المعنوية للبشر، غاية الأمر أن الإنسان لا يحيط بجميع هذه الأضرار.

هذه الحقيقة يؤكد عليها القرآن الكريم في هذه الآية بصراحة :

﴿ والعصر ، إنَّ الإنسان لفي خُسر ﴾ .

كل ذنب يترك أثراً سيئاً في المجتمع بلا ريب ، وسيلقى المذنب جزاءه حتماً . كلّ ما في الأمر أن جزاء بعض الذنوب عاجل ، وجزاء البعض الآخر آجل . . . شأنها في ذلك شأن الأمراض الجسمية . فعندما يقول الطبيب : إن جزاء التخلّف عن الدّقة في معالجة المرض آنيّ وعاجلٍ يلتزم المريض بأوامر الطبيب ويطبعه بصورة كاملة ، أما حين يقول الطبيب : إنّ آثار الإدمان على الخمر تظهر =

فروّاد الفضاء يقومون بجولات واسعة في اختراق أعماق الفضاء ، والشموس العظيمة ، ترتعش خوفاً (أ) من سيطرة علماء الفلك والرياضيات ، وفراراً من مجاهرهم المعقدة التركيب.

(أ) هذا التعبير كناية عن أن الثوابت والشموس تُرى مرتعشة من بعيد . إذ أننا حين نتفحص السماء ليلا ، نرى الأجرام السماوية على نوعين : فما يلحظ منها ويرتعش يشكّل الثوابت ، وهي القسم الأعظم من هذه النجوم ، وأما الباقي وهو ما يُرى ثابتاً ساكناً فهو الكواكب والسيّارات التي تشكل مجموعتنا الشمسية .

وفي هذا يقول الشاعر : الشمس كالمرآة في كفّ الأشلّ.

المؤلّف

= على الشخص بعد سنوات عديدة ، فان المريض يتماهل في التقيّد بأوامر الطبيب. إنَّ القرآن الكريم يخاطب المصابين بحبّ الجاه والرئاسة ، الذين يُشعلون نار الفتن ويقتلون النَّاس ويتغافلون عن العقاب الذي ينتظرهم في الآخرة بقوله :

﴿ إِنَّهِم يَرَوْنَه بَعِيداً وَنُراه قريباً ﴾ [سورة المعارج / الآية: ٦-٧] .

فلن يمضي زمن طويل حتى يُعاقبَ المعتدون بأشَّدّ أنواع الجزاء .

في بعض الأحيان يصبح حبّ الجاه والمقام والثروة داءً أصيلاً في باطن بعض الأشخاص ، شأنه في ذلك شأن الجراثيم الفتاكة التي تستولي على الجسم ، حينذاك يفلت زمام الصبر من يد هؤلاء ، ويرتكبون أفظع الجرائم لعلّهم يصلون إلى أهدافهم ومقاصدهم .

من هؤلاء (عمر بن سعد) الذي كان يرى في حكومة الري أمراً محققاً جاهزاً ، في حين كان يتصوّر العقاب الأخروي على ارتكابه الجريمة النكراء ، وهي قتل سبط السول (ص) : الإمام الحسين بن علي عليه ما السلام أمراً مؤجلاً ، وزعم أنه يصل إلى حكومة الري عن هذا الطريق . لكنه ألقي القبض عليه من قبل شرطة المختار الثقفي ، وتحقّق فيه قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام :

«إنك لن تدرك ما تحب إلَّا بالصبر عمَّا تشتهي».

الشارح

وأما علماء الطبيعة واختصاصيو الكيمياء فانهم إلى جانب اختراعهم للكيمياء فانهم إلى جانب اختراعهم للأسلحة الفتاكة والوسائل المبيدة للبشر، يصنعون الأدوية والعقاقير المفيدة في علاج الأمراض، ويكافحون الأوبئة والأمراض، ويقضون على والأمراض الخطرة، ويقضون على الجراثيم.

مهما صُغّرت الحيوانات المجهرية ، ودقّت . . . ومهما خفّت حركتها ونشطت فانها لا تستطيع الفرار من الميكروسكوب الذي صنعه الإنسان ، ولا تقدر على الإحتماء دونه في زاوية من زوايا الطبعة .

الأجهزة الفيزيائية ، والمصانع الميكانيكية تمد البشرية كل يوم بصناعة حديثة واختراعات عجيبة وآثار خلابة وجميلة.

لقد غير الإنفجار الذرّي والإنشطار النووي جميع المعادلات في العالم، وأثار ضجّة كبيرة . . .

وأمَّا الغوّاصات العملاقة التي سبقت الحيتان والتماسيح معترضة عرض البحار فحدّث عنها ولا حرج.

الطائرات النفّاثة ، وروّاد الفضاء في

العالم العلوي يمثلون دور الأبالسة والشياطين ، والصواريخ والسفن الفضائية والأقمار الصناعية تجاوزت حدّ السحر إلى مرتبة الإعجاز والكرامات.

والقادة السياسيون يتسابقون في مجال الخطط المدروسة للفتوحات ، ودحر الأعداء ، وسحق الشعوب الأخرى باستخدام الأساليب الحديثة ، والأسرار العجبة . . .

ولا تقل التحوّلات التي نشاهدها اليوم في بعض المجتمعات الدينية عن دور السياسيين!!

إنّ أصحاب هذه العمليات يستقطبون أعين أنظار الجميع ، ويبهرون أعين المتفرّجين ... لقد أذه لموا الشعوب والأمم ، وسلبوا النّاس عقولهم وبصيرتهم ، إلى درجة نجد المثقّفين المرموقين يحاولون تناسي عظمة الخلق والإبداع ، وعظمة الخالق المُبدع !!

أقول: هذه الصناعات، وهذه المظاهر وان كانت مثيرة للإعجاب، إلا أنها فنون وأساليب سهلة المنال، وهي في طريقها إلى التطوّر والتكامل، وباستطاعة كلّ فرد أن يصل إلى الدرجات العليا فيها

بالدراسة والتعلم والممارسة . وكما نلاحظ فان الإكتشافات والإختراعات تزداد يوماً بعد يوم ، وستكون الأجيال القادمة أشد إتقاناً منا ، وأدّق في اختراع الصناعات البديعة .

لكن الدرس الصعب الثقيل، والجدير بالإهتمام، والذي يصعب على كثير من الناس تلقيه هو درس الإنسانية فحسب!!

لقد جاء مائة وأربعة وعشرون ألف نبي ، مع أوصيائهم وخلفائهم ، والعلماء والحكماء العظام ، وفتحوا المدارس العظيمة لأحكام الإنسانية وآدابها ، ابتداءً من روضة الأطفال حتى مراحل الدراسات العليا . . . وقد ضحوا في سبيل التعليم والتربية ، ليعلموا الناس دروس معرفة الله وتوحيده ، ويلقنوهم (رسالة الإنسانية) .

لقد كرّس هؤلاء الأساتذة القديرون كلّ جهودهم لتكرار هذه الكلمة وتفسيرها وتحليلها ، ومع ذلك فإن الإنسان عاجز عن تعلّم هذا الدرس ومعرفة نفسه وكيفية استخدام الأساليب الإنسانية .

ومن الصعوبة بمكان أن تجد واحداً من بين الملايين ، شاقًا طريقه ، مخترقاً الحواجز والموانع ، ليصبح نصف إنسان ، أو شبه إنسان ، ويستثمر المزايا العالية لحقيقته.

أجل يستطيع الشخص بكل سهولة أن يكون فلكيّاً ، طبيباً ، مهندساً ، كيمياوياً ، سياسياً ، مليونيراً ، مجتهداً ، باباً ، شيخاً ، مرشداً ، قطباً ، خطيباً ، مربياً ، ورئيساً جسمياً أو روحياً . . . ولكن ما يشق الوصول إليه هو أن يكون إنساناً !!

إنَّ اجتياز عقبات الحيوانية ، ومكافحة شهوات النفس الأمّارة ، من أصعب المشاقّ.

وصدق رسول الله صلَّى الله عليه وآله حيث يقول:

« بقى عليكم الجهادُ الأكبر».

يعني بذلك أن الظفر بالعدّو والتعلّب عليه هو الجهاد الأصغر في حين أن الجهاد الأكبر هو الكفاح مع النفس الأمّارة بالسوء.

وهذا ما يدعو مكتشف البخار، ومخترع الطاقة الكهربائية إلى أن يركعا أمام تمثال السيد المسيح عليه السلام - ، ويدعو مفجّر الذرّة إلى أن ينحني إجلالاً أمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام . . . لأنهم عرفوا الإنسان وتمنّوا الإنسانية واعترفوا بأن المقام

السامي للإنسانية أرفع وأعلى قدراً من هذه المراتب العلمية التي توصّلوا إليها.

قال على عليه السلام:

« نحن النّاس ، وشيعتنا أشباه النّاس ، وباقى النّاس نسناس» (أ) .

لقد شهد الصدر الأول للإسلام افتتاح مدرسة للإنسانية ، كان المعلّم فيها خاتم الأنبياء والرسل - صلّى الله عليه وآله وسلّم - وكان الكتاب الجامع هو القرآن الكريم ، وقد قامت هذه المدرسة بتربية النّاس وتهذيبهم طيلة ثلاث وعشرين النّاس وتهذيبهم النتيجة أن تخرّج منها إنسان واحد هو (أمير المؤمنين علي بن أبي واحد من أشباه النّاس (كسلمان وأبي ذر وغيرهما) ، إذن فعلّي وشيعته ومحبوه الحقيقيون هم خرّيجو هذه المدرسة .

وحتَّى الخلفاء الذين خالفوا نصّ الله ورسوله ، واجتهدوا في قبال تلك النصوص ، فجلسوا على دست الخلافة ، وتولّوا رعاية شؤون المسلمين

⁽أ) أي إن الذين اقتدوا بالرسول والإمام عليهما السلام في عقيدتهم وأعمالهم وإيمانهم وأخلاقهم ، كل حسب طاقته ، فهم المشابهون للنسخة الكاملة للإنسان ، أمثال سلمان وأبي ذر . أمّا الإنسان الكامل فهو الرسول والإمام .

كانوا بعيدين عن هذه المراحل سنواتٍ طويلة .

إنَّ ما يُعاب عليه هؤلاء بلا جدال ، والذي كان العلّة الأصلية لسائر العيوب فيهم هو جهلهم وقلّة معرفتهم بأحكام الشريعة وآداب الإنسانية . . . وكلّما الشعصىٰ عليهم أمر قرعوا باب مدينة علم الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم (أ) ، حتى أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب قال في سبعين موضعاً بأعلى

المؤلف

⁽أ) أنظر الحديث المتواتر الذي أورده علماء الفريقين حيث قال رسول الله (ص) : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها» في المصادر الآتية :

١ - المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوريج ٣ ص ١٢٦.

٢ ـ المنساقب لابن المغازلي ص ٨٠ ـ ٥٨ ، دار الأضواء ـ بيـروت ١٤٠٣ هجرية .

٤ ـ ترجمة الإمام علي من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج ٢ ص ٤٦٦ .

ه - نظم درر السمطين للزرندي ص١١٣.

٦ _ فرائد السمطين للحمويني (الجويني) ج ١ ص ٩٨.

٧ - كفاية الطالب للكنجى الشافعي ص ٢٢٠.

٨ _ كنز العمال للمتقى الهندي ج ١١ ص ٤٠٣ طبع حلب.

٩ _ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج ١١ ص ٢٠٤ .

١٠ ـ تذكرة الخواص لسبط بـن الجوزي ص ٤٨ .

صوته:

$_{\rm w}$ لولا على لهلك عمر $_{\rm w}^{(1)}$.

* * *

إذن ، ليست الإنسانية عملاً ميسوراً لكل أحد ، انها تتطلب نكران الخات ، والرياضة النفسية ، والتهيّؤ الكامل ، والإيمان العميق بالله العظيم ويوم الحساب.

وإذا استطاع أن يصل إلى المقام الأسنى للإنسانية ، بتخلّصه عن الأحلاق الذميمة ، والتخلّي عن البهيّمية ، والاتصاف بالصفات والكمالات اللائقة بالإنسان ، عند ذاك يحقّ له أن يفخر ويزهو.

أجل!

هذا الإيمان بالله والعمل الصالح هو الدي يتدارك ويتلافى الخسارة التي تلحق بالإنسان.

⁽أ) أخرجه أحمد ، والعقيلي ، وابن السمّان ، ويـوجد في الإستيعـاب ج ٣ ص ٣٩ . ولزيادة التفصيل راجع المصادر الآتية :

١ ـ المناقب للخوارزمي ، الفصل السابع ص ٣٩.

٢ _ معارج العُلى في مناقب المرتضى لمحمد صدر العالم ص ٥٦.

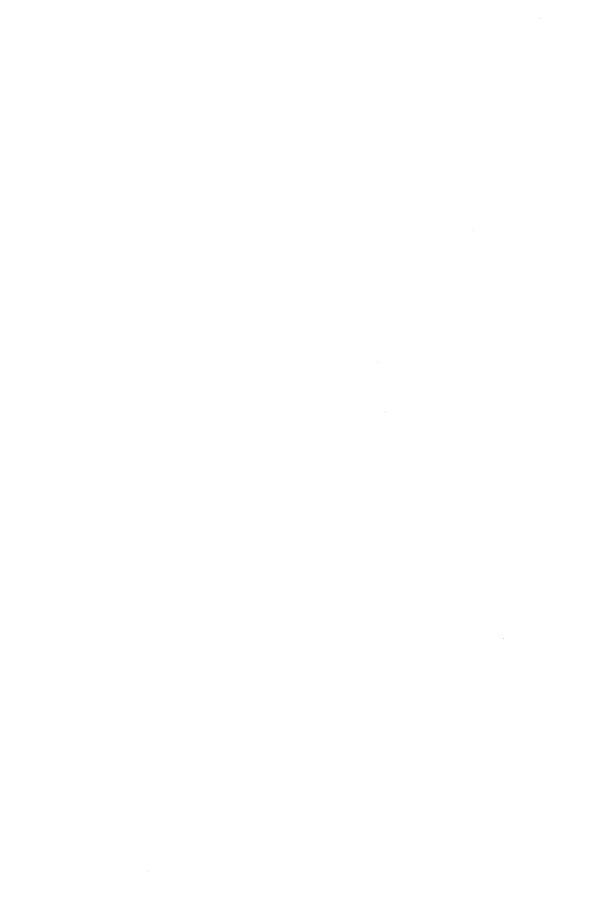
٣ - إرشاد السارى ج ٣ ص ١٩٥ .

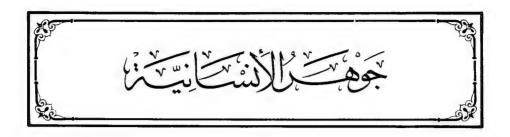
٤ - الرياض النضره لمحبّ الدين الطبري ج ٢ ص ١٩٧ .

٥ - فيض القدير ج ٤ ص ٣٥٧ .

إن رأس المال الذي يملكه الإنسان هو عمره الثمين ، والدقائق التي تفوت من عمره مجردة عن الإيمان والعمل الصالح تعود عليه بالخسران.

فالإيمان والعمل الصالح يمثّلان الربح الذي يحصل عليه الفرد في الاتّجار برأس ماله ، ضامناً لنفسه السعادة الدائمة ، والحياة الأبديّة في الآخرة.

يا جوهر الإنسانية ، أبحث عنك ، وأنت وأتكلم معك . . . فأنت غاية مناي ، وأنت محبوبي الوحيد ، أنت الذي أمرني ربي بمعرفتك ، واعتبر ذلك طريقاً لمعرفته (أ) .

أيُّها الطائر المحلّق في عالم الإمكان . . .

أيّتها الدرّة المشعّة في عالم الوجود . . .

أيَّتها المرآة العاكسة لصفات الأحديّة ...

يا مرآة جمال الحق!! يا من تقيمين في كل زاوية من

⁽أ) قال أمير المؤمنين عليه السلام : « من عَرَف نفسه فقد عرف ربّه » . المؤلف المؤلف

روحي (١) وجسدي ، وتتحدَّثين معي بين الفينة والأخرى بلا حاجب وستار . . (٢) . إلىك أتحدَّث !

أنتِ أقرب إليَّ من كل قريب وصديق ، تُسدينَ إليَّ النصائح أحياناً بلسان أشد حناناً من الوالدين ، وترشديني بمواعظك القيّمة إلى التزام الخصال الحميدة واجتناب الرذائل ، وقد تطلبين منى

(١) الروح الإنسانية ، أو الجوهر الحقيقي للإنسان ، لو سلمت من الرذائل ، فإنها خير مرشد ودليل للفرد .

ذلك أنَّ أجهزة البدن قد ركبت بصورة حلقات متّصلة ، بـأمرٍ من الله تعـالىٰ ، وحسب نظام دقيق . هذه الأجهزة كلها تتحـرك تنفيذاً لأوامر الروح ، وأيّـة روح ؟! تلك القدرة اللهمحدودة التي تستمد عظمتها من عالم الأمر ، حيث يقول جلَّ وعلا : ﴿ يَسْأَلُونُكُ عَنِ الروح ، قُلُ الرُّوح من أمر ربِّى ﴾ .

كل شيء في هذا الكون خامد هامد ، وجثة لا حراك فيها ، حتى تلج الروح ، وتتجلّى النفس . . . هذه النفس التي يخاطبها المؤلف القدير بكونها الطائر المحلّق في عالم الإمكان ، والمرآة العاكسة لصفات الأحدية ، ويناديها بأنّها تقيم في كل زاوية من روحه وجسده .

(٢) إنّ الحواسّ الباطنة تنبعث من هذا المقام ، فالإحساس بالحبّ والعشق ، والانجذاب والذوبان ، والتطلّع إلى عالم اللّانهاية ، والحاجة إلى التفكير ، والتأمَّل ، والإحساس بالوعي والإدراك ، وعشرات من الرؤى والتأملات الباطنية نماذج لهذه الحواس الباطنة .

الشارح

أن أترفّع حتى عن تصوّر الخصال الذميمة والانحرافات .

وأحياناً تكونين لي صديقاً حميماً يؤنسني في ساعات الوحشة والسأم .

أنتِ القائد الصادق . . .

أنتِ الطبيب الحاذق . . .

تملكين الرأي الصائب ، والكلام العندب ، والنظرة البصيرة ، والصوت المنعش .

إنَّكِ ترافقينني في ساعات الفرح والحزن ، في زمان الحرب والسلم ، في أوقات الإشتغال والفراغ ، في اليقظة والنوم

أنتِ معي في كلّ آن ، بـلا غيبــة أو توانٍ .

أنتِ الصاحب والزميل والصديق والجليس!!

يا جوهر الإنسانية : في الليلة التي يلفّني (تيه) (أ)

⁽أ) التيه : الأرض التي يتيه فيها الناس ولا يهتدون إلى الطريق .

الأوهام المُرعبة ، وتتقاذفني أمواج الحيرة في صحاري الخيال ، والظلمات المتراكمة التي هي ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها...

في مثل هذه الليلة الحالكة السواد تنقذني وتهديني إلى الجادة ، كالخضر (١).

في اليوم الذي يسيطر عليّ الملل ويكشّر عفريت اليأس عن أسنانه محاولاً السيطرة عليّ ، وأوشِكُ على الانهيار أمام حملات الشياطين والأبالسة ، فتكاد روحي تفارق الحياة ، تطلّ عليّ من سماء الرحمة بوجهك الملكوتي المُشرق ، وتفتح أبواب

⁽١) يشير المؤلف القدير إلى الظلمات التي تحيط بالنفس الإنسانية ، والتي لا يهتدي فيها الفرد إلى طريق ، حيث يصبح مأسوراً لأوهام وتخيّلات صنعها بنفسه ، ويحصر نفسه في إطار الحيرة والقلق . . . وإذا بجوهر الإنسانية ، ومقام النفس المطمئنّة للبشر ينقذانه من هذه الأوهام ، ومن الصحاري الموحشة ، فيشرق قلبه ، ويمتلىء أملًا وتفاؤلًا .

هذه الجمل الفصار في كلام الأستاذ الجليلِ والمحقّق الخبير العارف تتضمن أعظم المعاني المسطورة على القرطاس. ذلك أن أي حكم لا يصل إلى الفرد عن طريق جوهر الضمير الإنساني فإنه واه وتافه ، بينما الفطرة هي الضمير الحي الخالد ، المتوجّه إلى الله ، والله تعالى هو المرشد والهادي .

لذلك فإن الله يخاطب الإنسان الكامل وخاتم الرسل في سورة الإخلاص : ﴿ قل : هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يَلد ولم يولد ، ولم يكن لَهُ كُفُواً أحد ﴾ .

الشارح

الأمل علي ، وتربطني بعالم رحب من الألطاف الإلهية والإمدادات الملكوتية ، فتملأ قلبي المنقبض نوراً وأملاً ورجاءً .

أنا لا أعلم من أنتِ ؟! فمهما كنت ، أعلم يقيناً أنَّـكِ لست غريبة علىّ . . .

أجل ، يا حقيقتي الطاهرة أنت مصداق الإنسانية والآدميّة! أنت خليفة الحق والحقيقة . . .

أنتِ التي خلق الله الــرَّحمٰن الـرَّحيم كل شيءٍ لأجلكِ ، وخلقكِ لأجل نفسه .

يا روح الأمين الكامن في ذاتي :

وقد تُطلعني على خبايا الكون، وتخبرني عن خير المستقبل وشره، وربحه وخسارته، وكأنك على صلة بقرَّاء اللوح المحفوظ، أو أنك من تلك الأسرة... الواعية اليقظة!

أيّتها الجوهرة الغالية:

لكل فرد في العالم حبيب ينتعش بذكره ، ويحيا باسمه . . . لكنكِ محبوبي الوحيد ، ولا أتوجه إلى سواكِ .

لقد دُهِش الآخرون بالإحساس

المجازي الفاني تجاه من عليهم جلباب الإنسانية ، وانشدوا إلى تلك المظاهر الخاوية ، لكني - أنا - أتطلّع إلى بهاء الحق ، وجمال الحبيب الأخّاذ في غرتبك الناصعة المشرقة .

أيَّتها الأمثولة المستغرقة في الدلال ، وأيَّتها الظبية الممتلئة خيلاء . . . أي خطأ شاهدته مني حيث تعرضين بوجهكِ عني ، وكأنك استنكرت هذا الخطأ مني ، فرُحتِ تختبئين في زوايا روحي وجسمي كساحر ماهر ، وتسلمينني إلى ألسنة اللهب المشتعلة للفراق ؟!

تعالي أيَّتها النجمة المتألَّقة!

فإنَّ سماء العشق والانجذاب على رحابتها مظلمة حالكة من دونك . . . أطلّي عليّ دوماً ، وآنسي وحشتي في هذه الطبيعة الصمَّاء . . . أذهبي الروع عني بصحبتك ، بغمزاتك .

إيهاً يا ملاكي الطاهر! لقد طهر أشرف جارحة في كياني (أ)

⁽أ) نقصد بذلك : القلب .

من الوسواس الخنّاس ، ولم يحرق لهيب عشقك الغرباء فحسب ، بل أفنى التوجّه إلى ذاتي ونفسي .

أيُّها الطائر الملكوتي!

عُد إلى عشك ، واسكن في عيني وقلبي إلى الأبد!! ماذا يضيرك لو رحمت ضري ومسكنتي ووحدتي ، وسمحت لي بأن أضم صوتي إلى صوتك مع لحنك المنعش أبداً.

قسماً بخالقك المحبّ للجمال (أ) ، إنّي عرفت إحاطتك بالبيّنات ، والفوائد الناجمة من التعرّف عليك ومصاحبتك ، والسعادة الكامنة في ملازمتك .

أجل ، فإنَّ معرفة السلطان العظيم الذي خلق العالم بأسره ، مرتبطة بمعرفتك أيَّها المحبوب ، ولا طريق إلى التعرّف على المعلّم الأزلي غير الحضور في درسك والتلمّذ عليك(١) .

⁽أ) إشارة إلى الحديث المشهور: « إنَّ الله جميلُ يحبُّ الجمال » . المؤلف

⁽١) من عَرَف نفسه فقد عرف ربّه .

أيُّها القارىء العزيز!

ولا بدّ أنَّك تحسّ في أعماق وجودك بوجود هذا الصاحب القرين ، ومتى كنت غافلاً عنه فإنَّك _ بصورة لا إرادية _ تسمع صوته العذب يتردد في مسمعك .

وإن لم تكن قد تعرّفت على ملك الرحمة هذا ، حيث يتجلّىٰ لك في كلّ آن بحلّة قشيبة ومظهر جميل ، فأنت معذور ... لأنَّ صخب الوسط المادي الله تعيشه ، وأمواج الأهواء التي تتقاذفك ، وطوفان الشهوات الجارف ... كل ذلك يشكل ستاراً ضخماً وحصاراً حديدياً أمامك ، فيمنعك من مشاهدة هذا الصديق الحميم .

أزح ستائر الأنانية . . . وارفع حجاب الأهواء والميول ، وشاهد الطلعة الغرَّاء لذاتك .

أعرض عن عشق المعدمين الصعاليك ، وأجِلْ فرسك في ميدان سلطان الروح والجسم ، وتلق الأوامر منه في كل حال، وتخلّ عن هذه الحياة الطفولية ، ووجّه فكرك نحو الحياة الخالدة . فكلّ أمر يرد

على قلبك على سبيل الإلهام ، ويؤيده العقل والشرع فهو صوت الحقيقة ، وهمسة المحبوب السرمدي . فإن اتبعت أوامره ، ولم تخالفها ، فإنك ستسمع ـ تدريجياً ـ صوته الرخيم وأصداءه المنعشة بكل وضوح ، وبعد ذلك لن تضل ، ولن تتعب أبداً .

كن على ثقة بأنَّ ألحانه الجبروتيّة ، وصوته الرنّان ، ستترك في أعماقك أسراراً ثمينة ، وذكريات خالدة .

إنَّ حقيقة الإنسانية هي الحجّة الكبرى للإك ، والمرآة الصافية التي تعكس الولاية المطلقة ، وهي التي تستلهم من وليّ عصرها وإمام زمانها ، وهي مستمرة في إرشادك وتربيتك دائماً .

شمر عن ساعد الجدّ ، واعقد عزمك بإرادة حديدية لا تنثني على معرفة ذاتك التي تشاهد خالقها ، كي تتعرف على المربّي الأعظم لعالم الإمكان ، وعن طريق وليّ الله تعالىٰ ، تصل في معرفة الخالق عزَّ وجـلّ إلى مرتبة حق اليقين ، وعندها تتخلص وتنجو من الغصص والآلام . . .

إنَّ سلطان وجـودنا ، وسلطان هـذا

العالم الأصغر، الذي هو خليفة الحق ومثال الوليّ المطلق يضطلع بمسؤوليات جسيمة أخرى . . . فهو مربّي الروح والنفس ، ومراقب الجسم والمعنى . . . وهو الربّان القدير لمملكة وجودنا عندما تتلاطم أمواج الطبيعة ويثور طوفان الحياة .

إنَّه يأمر دوماً بالعمل والاعتدال والرقيّ والتكامل والسعي وراء السعادة الأبدية وخدمة المجتمع الإنساني والعطف والحنان والسير في طريق الفلاح والنجاح . . .

أجل ، فإنَّ أسلوبه التربوي الجدي ، ومدرسته المتقنة ، يصنعان الإنسان الفذّ ، ويصوغان الملك ، ويقدّمان إلى المجتمع موجوداً نبيلاً شريفاً حائزاً لأعلى رتب الكمال .

لكن الشرط الأساسي لتعلم كيف يكون الفرد إنساناً ؟ وكيف يصل إلى مستوى الآدمية ؟! هو التعرف على لغته وإطاعة أوامره، وهذا ما نحاول أن نكشف الستار عنه في الأبحاث القادمة إن شاء الله تعالىٰ.

السُّا فَالْسَانِي اللَّهِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السّ

قال تعالىٰ:

﴿ أَلَـم يَـرُوا إِلَى الطّير مَسخّراتٍ في جَوّ السّماء ﴾(١) .

لقد أنزل الله تعالىٰ آياتٍ في القرآن الكريم بالصيغة الاستفهامية ، مشيراً بنذلك إلى أهميّتها ، مثل :

﴿ أَفَلَم يَنظُرُوا إلى السَّماءِ فَوقهم كيف بَنْيْنَاها ﴾ (٢) .

﴿ أَفُلَا يَسْظُرُونَ إِلَى الْإِسِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ، وإلَى السَّمَاءِ كَيْفُ رُفِعَتْ ؟ ﴾ (٣) .

﴿ أَلَم تَرَ كيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بأصحابِ الفيل ؟ ﴾ (٤) .

⁽١) سورة النحل/ الآية :٧٩ .

⁽٢) سورة قَ/ الآية :٦ .

⁽٣) سورة الغاشية/ الآية : ١٧ ـ ١٨ .

⁽٤) سورة الفيل/ الآية :١ .

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تشعر بأهمية الموضوع ، وأهمية الخلقة ، وأهمية المقام .

وفي الآية التي نحن بصددها نجد تأكيد القرآن الكريم على أهمية كفاح الطيور مع جاذبية الأرض. هذا الأمر يبدو سهلا واعتيادياً جداً ، ولكنه في الواقع أمر غريب ومُلفت للنظر.

كيف يتغلّب مـوجـود ضعيف عـلى قانون الجاذبيّة العام الذي يسيطر على الكرة الأرضية ؟!

أتراه كيف يسخر من هذه الجاذبية ، ويستهين بها ، محلّقاً في الأجواء العالية بكل حرية ؟!!

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ الطَّيرِ فُوقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبَضُنَ مِا يُمسكُهُنَّ إِلَّا الرَّحَمْنُ إِنَّـهُ بِكُلِّ شَيءٍ بصير ﴾ (١) .

إنّ الجسم الثقيل حين يهبط من الأعلى إلى الأسفل ، فإنّه لا يلاقي مانعاً ، لذلك فلا يتصوّر له عامل يصدّه عن الهويّ

⁽١) سورة الملك/ الآية : ١٩.

والسقوط . . . بل على العكس فإنّه تزداد سرعة نزوله لحظة بعد أخرى ، وذلك لشدّة انجذابه نحو مركز الجاذبية (قوّة الجذب نحو المركز) .

أمّا حين نرمي بجسم ثقيل نحو الفضاء ، علينا أن نبذل شيئاً من طاقة أجسامنا ، ولهذا فإنّ الجسم يسلك مساره بصعوبة وإكراه ، وتخفّ سرعته لحظة بعد أخرى وتتضاءل ، إلى أن تصل إلى نقطة الصفر ، وعندها يسقط الجسم ، ويتجه إلى الأسفل .

وبناءً على هذا القانون ، فإنَّ الإنسان حين يميل إلى إرضاء غرائزه وشهواته ، ويرغب في الكسل والبطالة ، ويقترب من النزهة والترفيه عن نفسه ، وحين ينشدّ إلى الأكل والراحة وإرضاء الميول الظاهرية . . . فذلك مقتضى طبعه الحيواني . فلا حاجة إلى أن يدعوه أحد إلى إرضاء هذه الميول أو يكرهه أو يشعره بواجبه تجاهها .

حين يجوع فإنّه يبحث عن الطعام تلقائياً ، وعندما يسيطر عليه النعاس يأوي إلى فراشه كما يأوي الطائر إلىٰ عشّه . . . إنّه في استجابته لحاجاته الطبيعية الجسّمية ،

لا يحتاج إلى قائد أو سائق ،ولا يعوزه أمر رسول أو حكم سلطان .

أمّا الالتزام بالطاعة ، والتخلّق بالأخلاق الفاضلة ، والصفات الحميدة ، والانصياع للقانون . . . فإنّه يحتاج إلى الضغط والقوة التنفيذية ، يحتاج إلى التذكير والنصح والموعظة ، الحاجة إلى الحاكم والآمر ضرورية هنا ، ولا بدّ من جزاء وحساب وعقاب .

لماذا ؟!

لأنَّ الأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة من صفات الإنسانية الواقعة في المستوى الأعلى ، ولا بدّ من الاستعانة بقوّة غير عادية للرقى نحوها .

يحتاج الإنسان إلى إعداد الأدوات والوسائل المعنوية والروحية ليُعرض عن الميول المادية ، ويسلك طريقه نحو (الإنسانية) . . . يحتاج إلى جناحي العلم والعمل ، حتى يحلق في سماء الكمال . . .

أن لا يأكل ويطعم الآخرين! أن لا يلبس ليكسو عرياناً! أن يؤثر غيره على نفسه . . . يعف ، يسخو ، يُعرض عن الملاذ الظاهرية ، ويهتم بتحصيل المكارم والمعارف .

أجل ، فإنَّ الإنسان الحقيقي ، والمؤمن المتقي هو ذلك الطائر المحلّق الذي يكافح جاذبية النفس الأمَّارة ، ويعارض مشتهيات الشهوة الحيوانية ، كي يسمو في سماء الإنسانية .

إنَّ الخطوة التي قام بها الأنبياء هي أعظم الخُطىٰ التي يعجز القوّاد العظماء ، والرؤساء الكبار من مجاراتهم فيها ، إنَّ العبء التربوي الثقيل الذي تصدَّىٰ لحمله الرجال الإلهيون وأساتذة الأخلاق على عواتقهم ، يعجز أبطال العالم عن تحمّله .

ذلك أن رسل السماء وأوصياءهم وخلفاءهم الأطهار، يحافظون على عصمة أنفسهم، كما يعصمون غيرهم. يُسرعون باتجاه التكامل، ويبعثون الهمّة في الأخرين على المسارعة أيضاً.

كلّ قوّة خارقة تتصورونها فإنَّ لها حداً ونهاية . . . الطلقة ، الطائرة النفّائة ، سرعة الضوء ، وأي شيء آخر يندفع بسرعة

وقوة ، فلا بد له من الإجهاد والإعياء بعد الاستمرار في مسافة طويلة . . . أمّا القدرة الفائقة للأنبياء ورجال الأخلاق فإنها لا تعرف حدّاً ومقداراً ، إنّهم ينتشلون كل موجود لائق ومستعدّ ليأخذوا بيده نحو الكمال . . .

وما دامت الحياة ، وما دام الوجود فيانً هذه الطاقة لا تعرف الكلل والملل ، ولا تتوقف عن التحليق ، بل تزداد سرعتها لحظة بعد أخرى .

ولا يخفىٰ أنَّ صعوبة السير في العناصر التي تنفصل من الأرض إنما هي في حدود الجاذبية التي تسيطر على الأرض ، فبمجرد أن تخترق مجال الأرض وجاذبيتها لا يوجد ما يمنع سيرها وحركتها الدائبة ، بل إنها تواصل السير بحرية حتى تقترب من هدفها ، وإذا وصلت إلى جاذبية المقصد (القمر أو المريخ مشلا) فإنَّ سرعتها ستزداد .

وكذلك شأن الموانع التي تقف في طريق الإنسان من حيث السير والسلوك ، والاتّجاه نحو المبدأ المقدّس ، فإنها تواكب

مسيرته ، إلى حين ابتعاده عن مدار جاذبية النفس الأمّارة ، وتغلّب على المكائد الشيطانية ، بالرياضات المشروعة . . . حتى يصبح ماهراً في فنّ الآدميّة !! وقادراً على التحليق بكل حرية ونشاط . . .

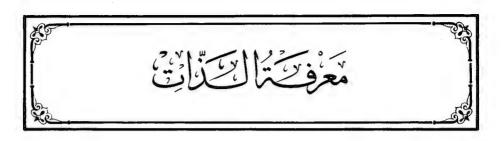
عند ذاك فإنَّ قوّة العشق ستجذب بسرعة أشد فيستمر في سفره المقدّس إلى الأبد.

إنَّ سلمان ، وأبا ذرّ ، والمقداد ، وعمَّار ، ورُشيد ، وميشم ، وجابر ، والمفضّل وأمثالهم لا يـزالـون يحلّقـون في الفضاء الـلامتناهي ، ويسمَون في سماء الوجود .

لقد قام سيّد الشهداء عليه آلاف التحية والثناء ، بتربية نيف وسبعين رجلاً من أسرته وأصحابه وتكميل جواهرهم ، إلى درجة صُقلت شخصيتهم معها ، وتجلّى الوجود الإنساني في أبدع صوره فيهم ، فكانوا طيور مزرعة الملكوت ، حيث استمدّوا من ذاته المقدّسة قوة الطيران والتحليق فكانوا جديرين بخطاب الباري تعالى :

﴿ يَا أَيْتُهَا النَّفُسِ المطمئنَّة ، ارجعِي إلى ربِّكِ راضيةً مـرضيَّة ، فـآدْخُلي في عبادي ، وآدْخلي جَنَّتي ﴾(١)

⁽١) سورة الفجر/ الآية : ٢٧ ـ ٣٠ .

بالرغم من أنَّ السعادة الأبدية تكمن في معرفة النفس، والإحاطة بحقيقة الإنسانية، التي هي الصراط المستقيم لمعرفة الله، فإنَّ للإحاطة بكلّ من أجزاء الجسم وأعضائه، دخلًا في تحقيق السعادة أيضاً(١).

(١) لقد توصَّلِ علم النفس الحديث إلى أنَّ وراء الشعور الظاهر للإنسان يوجد شعور باطن ، فكأنَّ من وراء هذه (الأنا) الطاهرة أمراً خفيّاً يتستر وراء هذا الظاهر . في حين يرى البعض منهم أصالة وواقعية للشعور الباطن .

في الشعور الأخلاقي ، والشعور الفني ، والشعور العلمي ، وهكذا الشعور الديني . . . توجد أصالة للنفس الإنسانية ، وهذا هو المطلب الأساسي الذي يكون سبباً لافتراق خط العرفان عن خط الفلاسفة .

وحيث يؤمن العُرفاء بقوة العشق الفطري وجاذبيّته ، فإنَّهم يجدّون في دعم وتنمية هذه الطاقة ، إنهم يرون ضرورة العمل على ازدهار هذه القوّة ، وتصفية القلب ، ثم التحليق نحو الله على مركب العشق .

وكما يقول المؤلّف القدير فإنَّ معرفة الذات أعمَّ من معرفة الجسم والروح والنفس ، إذ يمكن عن طريق معرفة الجسم الإحاطة بأسرار الخلقة .

يقول المؤلف: هذا درس ثمين من دروس التوحيد ومعرفة الله . إذ معرفة أسرار الجسم من الناحية الفيزيائية إحدى طرق إثبات الصانع وقدرته اللامتناهية ، إنَّ =

إنَّ معرفة الذات تعمّ معرفة الجسم والروح والنفس جميعاً ، يستطيع الشخص تدريجياً أن يتعرَّف على بنية كيانه ، وكيفية استعمال كلّ من الجوارح ، وحدود واجبات كلّ منها . كما أنَّ بإمكانه أن يسلك كلا الطريقين : الماديّ والمعنويّ ، ويتعرَّف على أسرار الخليقة من خلال الحواس الظاهرة والأعمال الجسمانية والحواس الباطنة ومقام الذات . . . وفي كل ذلك ، الخالق . . . وفي كل ذلك ، الخالق .

إنَّ التعرَّف على جارحة واحدة مهما كانت صغيرة يتضمَّن عالماً رحباً من النقسام السعادة (١). فالفم يعتبر جزءاً من الأقسام

ميكانيكية هذا الجسم وكيفية عمل كل جهاز فيه تخضع لدراسة وتحقيق ثلة من العلماء والباحثين . و من الضروري أن نستفيد من نتائج بحوثهم في المبحث الأسنىٰ الذي نحن بصدده .

⁽١) خذ على سبيل المثال: حاسة الذوق في الإنسان، فإنها تتمركز بالدرجة الأولى على القسم الأمامي من اللسان وداخل الفم، من آثارها تحريك الإنسان لطلب الأطعمة الضرورية للجسم، إنها تميّز بين ما هو مفيد للجسم وما هو مضر، ذلك الذي نعبر عنه بالمالح والمر، ونقول: إنَّ ذائقتنا تتقبّل هذا أو لا تتقبّله، وفي الواقع فإنَّ حاسة الذوق تتقبل ما هو مفيد للجسم، وتلفظ وترفض ما هو ضارً.

الثلاثة للجهاز الهضمي ، وهو يبدو بسيطاً ، ويظن أكثر الناس أنهم يستخدمون هذا العضو ويستفيدون منه بالدرجة القصوى ، في حين أنه يصعب العثور على شخص واحد من بين الألف شخص يكون مطلعاً على واجبات هذا العضو .

يظن أغلب الناس أنَّ الفم نافذة لعبور الطعام، وقطع اللقم الكبيرة إلى قطع صغيرة يسهل ابتلاعها، في حين أن واجب الفم يتعدَّى ما ذكر إلى سحق الطعام

وكذلك حاسَّة الشمّ ، والنطق ، والسمع ، والبصر واللمس . . . إذ كلّ واحدة من هذه الحواسّ تلعب دوراً مهماً في حياة الإنسان ، ولولاها لعاش الإنسان في عذاب وألم شديدين . وهذا ما يدعو العلماء والباحثين إلى التنقيب عن زوايا الجسم الإنساني وإخضاع كل جانب فيه لدراسة وتمحيص دقيقين .

وَلَم يُغفل القرآن الكريم الإشارة إلى هذه الحقيقة ، حيث عبّر عن مجموع هذه الأجهزة التي ركّبت في خلق الإنسان بقوله : ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِين ﴾ .

وعن طريق معرفة الذات يصل الإنسان إلى السعادة في حياته المادية والمعنوية على حدّ سواء . إذ يحيط الإنسان من خلال معرفة نفسه بالحاجات الأساسية الباطنية والذاتية من جهة ، والحاجات الظاهرية من جهة أخرى ، ويسعى للحصول على الطريق الصحيح للاستجابة لها .

وكما قال علي عليه السلام: « من لم يعرف نفسه ، بَعُد عن سبيل ِ النجاة ، وخبط في الضلال والجهالات » .

الإنسان الذي يعرف نفسه ويعي ذاته ، يفهم أين هـو من هـذه المجمـوعـة الكونية ، ويستطيع أن يفسّر السّر من وجوده ، وحركته ، وغايته .

وطحنه ، ثم المساعدة على هضمه . ذلك أنَّ العمل الكيمياوي الذي يحدث في الفم أهم من العمل الميكانيكي . . . واستناداً إلى هذه الغفلة فإنَّ أكثر الناس يبلعون السطعام من دون مضغ جيّد ، وإذ لا يستخدمون الجانب الكيمياوي في ذلك فإنهم يصابون بسوء الهضم والأمراض المزمنة الأخرى .

هناك نوع من اللعاب الذي ترشّحه غدد الفم يقوم بدور أساسي وهو تحويل المواد السكرية الموجودة في الطعام إلى شكل يسهل امتصاصه ، إنه يجعل المواد النشوية قابلة للتمثيل ، وبالتالي فإنه يرفع عباً كبيراً عن المعدة .

من الضروري أن يمضغ الطعام بالمقدار الكافي واللازم، ولا بدّ أن تُدار اللقمة يميناً ويساراً، حتى يختلط المقدار المناسب من ذلك اللعاب القيّم باللقمة، ثم تُرسل إلى المعدة، وبذلك يضمن الإنسان الصحة والعافية لنفسه، ويريح معدته في مستقبل أيامه حيث يصاب بالشيخوخة والهرم.

يقول إمامنا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء في ذلك : « لا خير في طعام لم يُمضغ » .

وهذا هو السبب في كون بعض الأطعمة السائلة كالحساء فاقدة لهذه الفائدة العظمى ، لأنها لا تُمضغ ، وبذلك تؤدّي إلى آلام المعدة والأمعاء .

وحتى تناول الحليب والألبان يجب أن يتم بشكل يضمن الاستفادة من هذا اللعاب الثمين في الفم .

وهكذا نلاحظ أنَّ الأطفال الرضّع يتمتعون بوفرة اللعاب في أفواههم، فإنهم بالسرعة نفسها التي يمتصّون فيها الحليب من الثدي تفرز الغدد اللعابية عندهم ليختلط الكل وينزل إلى جوفهم.

ويجب أن نعلم أنَّ الروح السليمة تكمن في البدن السليم، والفكر السليم في الجسم السليم. لذا فإنَّ معرفة الجسم تساعد على معرفة الروح، وتعتبر غصناً من شجرة السعادة الإنسانية.

الجانب الأخلاقي(١):

مضافاً إلى الصحة الظاهرية للجسم ، فإنَّ الإنسان متى اعتاد ـ على أثر التدريب والتمرين ـ أن يقوم بعملية المضغ بهدوء ، يحصل له بالمراس نوع من الوقار والاتزان في السلوك ، فتراه يتخلص من العجلة في

لقد سُئل (غلادستون) وزيس الخارجية الأسبق لبريطانيا مرّة من قبل الصحفيين:

- من أين حصلت على الصبر والتأنّي والحلم؟!

فأجاب :

من طريق مضغ الطعام .

وإذ كان هذا الجواب غريباً على السامعين ، راحوا يسألونه : وكيف يكون لمضغ الطعام دور في تعلّم الصبر والاستقامة والتأنّي ؟ . . فأجاب :

عندما كنت طفلًا ، أجلس إلى جانب أمي على طاولة الطعام ، كانت تقول لي أمي : امضغ الطعام جيّداً في الجانب الأيمن من فمك ، وعندما كنت أكمل هذا العمل ، وقبل أن أبتلع الطعام ، كانت تطلب مني أن أدير اللقمة إلى الجانب الأيسر من فمي ، ثم كانت تأمرني بنقل اللقمة إلى الجانب الأمامي لامتزاجه بلعاب الفم جيداً ، ثم تصل النوبة إلى بلع اللقمة بصورة كاملة .

إنَّ مراسي المستمر على التأنّي في مضغ الطعام أدَّىٰ إلى هـدوئي واتزاني في السياسة ، وذلك ما تشاهدونه مني الآن .

وهنا نعي حقيقة ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام: « لا خير في طعام لم يمضغ » .

الشارح

⁽١) يستنتج المؤلف القدير من الأسلوب الصحيح في استخدام حاسة الذوق وعملية المضغ نتيجة أخلاقية ، وهي التعود على الصبر والتأتي ، والابتعاد عن التسرّع والتهوّر .

الأمــور، ويبتعـد عن التســرّع في جميــع نشاطاته.

وهكذا نجد أنَّ أدنى انتباه إلى أبسط عضو في الجسم، يمنحه السلامة في المزاج، والنشاط في الروح، وهو في نفس الوقت يتضمَّن واحداً من أسمىٰ الصفات الأخلاقية.

الجانب الاقتصادي:

وكذا لو دقّق الإنسان في كيفية إبداع البارىء تعالىٰ للأعضاء والجوارح ، وفكر بعمق ، في تدبير المنافع العظيمة المودعة في كل عضو على حدة ، فإنه سيتنبّه ، ولا يسمح باستعمال ذلك العضو الشريف في أمور تافهة ، خصوصاً إذا لاحظ أنَّ قوّة تلك الجارحة تقلّ تدريجياً ، وأنَّ فاعليّتها ليست أبديّة في هذه الدنيا . . . وما لم يعطّل عمل هذه الجارحة عليه أن يستفيد منها بأكبر ما يمكن (١) .

⁽١) يقول علماء الاقتصاد: يجب الحصول على أكبر ربح من استخدام أقل كمية من رأس المال، ويجب اغتنام الفرصة الضئيلة للوصول إلى الفوائد العظيمة.

إنَّ المؤلف القدير إذ يعدد فوائد استخدام الأعضاء والجوارح ، يشير إلى الجانب الاقتصادي من هذا البحث أيضاً .

إذا تابع شابٌ فتاةً بنظراته الوقحة ، فلا يوجد عاقل في الدنيا يتصوّر فائدة في هذه النظرة ، بل إنها نظرة غير مشروعة فقط ، أثارتها الأحاسيس الملتهبة لهذا الشاب المنفلت ، وسببت رعدة واضطراباً في روحه وجسمه وأعصابه ، فكانت سدّاً أمام آلاف الأمور من موجبات السعادة له

والشخص الذي يمنع سامعته القيّمة أو ناطقته التي بها يتميز عن سائر الحيوانات

لولم تستغلّ فرص العمر وتستثمر بالشكل الصحيح ، فإنَّ النتيجة هي الحرمان والملل . ولذا نجد الإمام أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء ، يشير في إحدى خطبه في نهج البلاغة إلى الألطاف الإلهية التي تحفّ بالإنسان ، والكفيلة باستمرار حياته ، ثم يتطرّق إلى الأناس العابثين اللاهين ، الذين يقضون فترة الصحة والسلامة وقوة الشباب في الغفلة ، ولا يجنون الفوائد المطلوبة من حياتهم وقواهم وطاقاتهم فيقول :

[«] لم يمهدوا في سلامة الأبدان ، ولم يعتبروا في آنفِ الأوان ، فهل ينتظر أهل بضاضة الشباب إلا حواني الهرم » .

إنَّ المواهب والطاقات المودعة في جسم الإنسان وروحه ، والعوامل المساعدة لتربيته ونموّه ، إذا استُغِلَت بالشكل الصحيح فإنها تؤدّي إلى السعادة الأبدية مدى الحياة .

وفي هذا يقول القرآن الكريم :

[﴿] أُولِم نَعمَّركم مَا يَتذكر فيه من تذكُّر ؟! ﴾ سورة فاطر / الآية: ٣٧ .

ويقول الإمام الصادق عليه السلام في التعليق عليها : إنها تحذير إلى الشبّان الذين يغفلون فلا يستغلّون الفرص المواتية .

عن أداء واجباتها الأساسية ، ويشغلها بإنشاد أو استماع الألحان المثيرة للشهوات ، أو يشغل باغتياب الآخرين أو سماع غيبتهم ، فإنه بالتأكيد يترك أثراً مراً في أعماق كيانه ، وتظهر أمواج عاتية حول سفينة وجوده ، وأخيراً يتعرض لطوفان خطير يحيط به من كل جانب ، وحسبما هو ثابت في عقائدنا ، فإنه يجد رد فعل عنيفاً ، بعد موته إزاء ذلك .

العاقل حين يشتري جهازاً أو آلة ، فإنه لا يشغّل ذلك الجهاز وتلك الآلة إلا حين يدرّ عليه ربحاً ، إنه يوازن - بكل تأكيد - بين الوارد والمصروف . . وحيث يعلم بأنَّ الاستعمال البسيط والجزئي يؤدِّي إلى نقصان قيمة الجهاز ، وأنَّ ساعة من عمل الآلة يستلزم الاحتكاك والاستهلاك ، فإنه يخطط لكيفية استغلال الآلة خطّة صحيحة ، ويحسب لها حساباً دقيقاً .

وهكذا الجهاز العظيم لجسم الإنسان وروحه ، الذي يسير نحو الضعف والكهولة والشيخوخة فالزوال ، إذ لا بدَّ أن يجني الإنسان من أصغر عمل وأبسط نشاط فيه الربح العظيم ، ويتصرّف في مخازن الغيب

الإلهي بالحصول على أكبر رصيد فيها ، وأخيراً حيث ينتقل إلى سنّ الشيخوخة والبؤس ، وعندما ينتقل إلى الموت ، وتعطّل قواه عن الإنتاج ، يستفيد من تلك الذخائر ، ويبقى سعيداً في ظلّ عمله المدروس الواعي مدى اللّانهاية والأبد .

الجانب التوحيدي:

لكن الجانب المهم من (معرفة النفس، هو الذات) والإحاطة بأسرار وجود النفس، هو الجانب التوحيدي(١) الذي يتعرّف بواسطته

(١) لقد استطاع الإنسان بفضل التقدّم العلمي الهائل في العصر الحديث أن يكشف النقاب عن كثير من أسرار الطبيعة ومجاهيلها، وتغلّب على البحار والصحاري، وسخّر عناصر المعادن لصالحه، وعن طريق ذلك راح يحسّن من ظروفه المعيشية.

وتجاوز حدود الكرة الأرضية ، فاخترق مـدار جاذبيـة الأرض ، واستقرّ على القمر ، ومن هناك راح يتابع أبحاثه وتحقيقاته لاكتشاف الكرات الأخرى . . . ولكنه لم يكتشف ذاته !!

ولذلك فإنَّه لا يستطيع دفع أسباب الشقاء وعوامل الإنحطاط عن نفسه . لقد نسي الإنسان المعاصر نفسه ، وبمقدار ابتعاده عن ذاته وكنه حقيقته ، ابتعد عن الله .

ومن هنا يؤكّد المؤلف القدير على هذه النكتة الدقيقة ، وهي أنَّ معرفة النفس يتعرّف بواسطتها على الله تعالىٰ ، الذي هو الهدف النهائي ، والعلَّة الغائية للخلق والإبداع ، ويعتمد في بيان ذلك على جملة من النصوص التي يذكرها ، وها نحن نكمل تلك النصوص بما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : « نال بالفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس » .

على الله تعالىٰ ، وهو الهدف النهائي والعلَّة الغائية للخلق والإبداع ، قال تعالى : ﴿ وما خَـلَقـتُ الـجـنَّ والإنسَ إلاَّ ليَعبُدون ﴾ (١) .

وفي الحديث القدسي : « كَنْتُ كَنْزًا مَخْفَيًّا فَـأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَف فخلقت الخلق لكي أُعرَف » .

وقال أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء:

« من عرف نفسه فقد عَرَف ربَّه » .

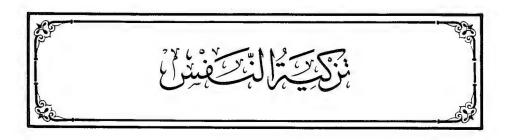
وعن رسول الله (ص): « أَعرَفكم بنفسِهِ أَعرَفكُم بربّه » .

أجل ، فإنَّ معرفة النفس ، والإحاطة بأسرارها ، مفتاح السعادة والفلاح في شؤون الروح والجسد ، والمادة والمعنى .

لقد خلق الله تعالىٰ الإنسان من مجموعة من القوى المتداخلة والمتعاونة ، فهو خليطٌ من العقل والشهوة ، إنَّه من الجانب الحيواني أسيرٌ لحبُّ الذات ، وحبّ الأولاد ، ومحكوم بالقوة الغضبية والقوة الشهويّة ، ولكن المطلوب منـه أن يسير عبـر هذه القنوات ، ويتعدَّىٰ هذه الحواجز ، مستعيناً بسلاح العقل والمعرفة والوجدان الأخلاقي ليصل إلى درجة الكمال ، ويميّز بين الحق والباطل ، والخير والشر .

الشارح

⁽١) سورة الذاريات / الآية :٥٦ .

قال تعالى :

﴿ شَهِدَ اللهُ أنَّه لا إلَه إلَّا هُدوَ والملائِكةُ وأولوا العِلمِ قَائِماً بالقِسط، لا إله إلاَّ هو العزيزُ الحكيم ﴾(١).

أوّل واجبات الإنسان ، والتكليف الأهمّ لعباد الله ، هو معرفة الله والإيمان به وتوحيده (٢) .

⁽١) سورة آل عمران / الآية : ١٨ .

⁽٢) طهارة الباطن تؤدي الى السعادة الدائمة:

إن معرفة الله ، وإطاعة أوامر الباري جلّ وعلا ، تدعو الإنسان إلى طهارة النفس وصفاء القلب ، لكن التأمل في عالم الطبيعة ، وخلق الإنسان أعظم طرق الوصول إلى وحدانية الله .

هناك ميول وغرائز مودعة في الفطرة الإنسانية ، يكون كلّ منها مؤثراً وفعالاً في تحصيل السعادة .

فمن استطاع من توجيه تلك الميول والغرائز الوجهة الصحيحة ، وقدر بفضل تزكية نفسه من استغلال الطاقات الكامنة في وجوده ، فإنه ينال السعادة الدائمة .

إن الميول الفطرية للإنسان بمثابة الأغصان لشجرة السعادة ، بحيث إذا لم تلق الرعاية اللازمة فانها تؤدي إلى الشقاء . وبناءً على ذلك فإن القرآن الكريم يعبّر عن الرسول (ص) تارةً بـ (المذكر) وأخرى بـ (المعلّم) . فعندما يُلفت الرسول =

وأفضل الطرق إلى معرفة الله هـو التدبّر في الآفاق والأنفس ومشاهدة خلق العالم الأصغر.

وحسب التعبير القرآني : ﴿ ما أَشْهَدتهُم خلق السّماواتِ والأرض ولا خَلْقَ أَشْهَدتهُم .. ﴾(١) فإن من تنطبق عليهم هذه المواصفات بعيدون كل البعد عن الحقيقة ، فلا يتسنّى لهم التوحيد ومعرفة الخالق.

والمرحلة العليا للمعرفة ، هي معرفة مقامات أئمة الدين ، وإنعام النظر في سلوك الأنبياء والمرسلين والأولياء السطاهرين، سلام الله عليهم أجمعين ، السلام الله عليهم أجمعين ، النذين بلغوا أعلى مراتب الكمال ، وصاروا مرآة تامّة للتجلّيات الغيبيّة ﴿ ثم دنا فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ . . .

_ أنظار البشر نحو حاجاتهم والطريق الأمثل لإستغلالها وتسييرها يعبّر عنه القرآن الكريم بالمذكّر.

فمثلاً نجد في قوله تعالى: ﴿ فَذَكُّر إِنَّمَا أَنْتَ مَذَكُّر ﴾ سورة الغاشية / الآبة : ٢١.

بينما نجده عندما يبيّن دور الرسول (ص) في التهـذيب والتربية ، يعبّر عنه بالمعلّم . . . المعلّم العامل ، الذي يعمل بما يقول ، لا كمعلّمي العالم الصناعي الذين لا يعملون بما يقولون ، ويجهلون أبسط الأمور في مدرسة الحياة .

⁽١) سورة الكهف / الآية : ٥١.

ثم التعرّف على رموز العبوديّة ، واقتباسهم من القدرة الربوبيّة . . . حيث يوصل الإنسان إلى مرتبة حق اليقين .

قال سيد الموحدين وأمير المؤمنين عليه السلام:

« يا سلمان ، ويا جُندب ! » .

معرفتي بالنورانية معرفة الله ، ومعرفة الله معرفتي بالنورانيّة »(أ) .

هذا النوع من المعرفة يختص به الأتقياء فقط.

إن العبد المتقي الذي عرف نفسه عن طريق التقوى وطهارة القول والعمل والفكر، وكمالات الظاهر والباطن، يعرف مولاه ومربية أيضاً إذ « من عَرَف نفسه فقد عَرَف ربّه».

⁽أ) وردت هذه الفقرة ضمن حوار طويـل بين أبي ذر الغفـاري وسلمــان الفارسي ، ثم بينهما وبين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام .

وقد أوردها العلامة المجلسي رضوان الله عليه في (بحار الأنوار)، انظر أوّل المجزء السادس والعشرين من الطبعة الحديثة .

ومن الواضح أنه كلما كان الصنع أكمل كان على كمال الصانع أدّل. وبما أن ولي الله الأعطم كان بعد ابن عمّه السرسول صلًى الله عليه وآله أكمل الخلائق، وأعجوبة عالم الوجود، والموجود الملامحدود، والمرآة التامة التي لا غبار عليها للباري جلّ جلاله، كانت معرفة لله العظيم.

وكان من عرفه حقّ المعرفة فقد عرف الله حق المعرفة .

وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم أيضاً:

﴿ إِنَّ أَكْرِمُكُمْ عَنْدُ اللهُ أَتَقَاكُمْ ﴾ (١).

ومن السواضح أنه ما لم تكمل المعرفة ، لا يحصل التقرّب إلى حضرة ذي الجلال ، وما لم يتمّ العمل والعبادة والتقوى لا تتيسّر المعرفة الواقعية .

* * *

إن أفضل الأفراد من الرعيل الأول للإسلام في معرفة الله ، ومعرفة مقام الأدلاء على التوحيد ـ أعني محمداً وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ـ والنين بلغوا أعلى قمم الكمال البشري هم سلمان الفارسي، ثم أبو ذر ، وعمّار، والمقداد . . . وإذا استقصينا أزهد المسلمين وأشدهم تطبيقاً لمناهج الدين فهم هؤلاء النفر الذين ذكرناهم .

وكانت نتيجة ذلك أنهم كانوا أشدّ المسلمين استقامة في الجادّه ، وأقواهم التزاماً بالصراط المستقيم.

هؤلاء النفر الأربعة فقط ، نجوا من الفتنة العظيمة ، والطخية العمياء بعد وفاة

⁽١) سورة الحجرات / الآية : ١٣.

السرسول الأعظم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وصحدوا أمام الغيوم الداكنة، والعواصف الشديدة، على رغم اتجاه الغالبية من المسلمين إلى مسار آخر... فكانوا قد التزموا بمنهج صاحب الولاية العظمى، ولم ينحرفوا عن طاعة الله والرسول، بل شقوا طريقهم باتجاه النور الإلهي غير آبهين بظلمات طلّب النواء، وعَبدة الدنيا!!

* * *

التقوى ،

والمعرفة ،

والتقرب إلى الله تعالى . . .

صفات متلازمة ، وهكذا كان ميثم التمّار ، ورشيد الهجري ، وجابر بن يزيد الجعفي، وهشام بن الحكم ، وغيرهم من خواص أصحاب الأئمة عليهم السلام .

أجل! لا يُعقل تقرّب الفسقة والفاسدين إلى الله والرسول(١) ، وحتَّى

⁽١) لقد ركز العلماء الماديون من أمثال (فرويد) على اللّذة والغريزة الجنسية . وقد اهتم فرويد بمدرسة عبادة الشهوة بدلاً من مدرسة عبادة الله، وركز اهتمامه على النظر إلى الإنسان على أنه حيوان يُرضي شهواته وغرائزه فقط.

إنه تنكّر لجميع الفضائل الإنسانية ، واحتقر كل المُثُل العليا ،! وأشاع =

الذين عرفوا الله بالعقل والمنطق ، وأثبتوا التوحيد بالمقدّمات الظاهرية ، ولم يبلغوا مقام الحبّ والعشق والتقوى ، فانهم غير مستقيمين في العقيدة والعمل .

يستطيع الموحد الحقيقي أن يصل إلى الكمال عن طريق العمل وإصلاح نفسه ، وعندئذ يستطيع رؤية الحقّ تعالى بعين القلب حتى يعدد في عداد (الواصلين).

وما إن نستعين بالتقوى ، وإرغام أنف عفريت النفس ، على إزاحة حُجب التعلق بالدنيا ، وإزالة الأستار الكثيفة للإنية ، حتَّى تنكشف لنا حقيقة الإنسانية ، وناموس العالم الأكبر.

وإذا شاهدنا جوهر ذاتنا التي هي لمعة من نور الأحديّة، وعرفناها كما

الفاحشة والمجونوالإنفلات

إن القرآن الكريم يرى سعادة البشرية في تزكية النفس وطهارة الباطن ، ويقول في سورة الشمس / الآية : ٧ - ١٠ .

^{ُ ﴿} وَنَفْسٍ وَمَا سُوَّاهَا ، فَأَلْهَمُهَا فُجُورِهَا وَتَقُواهَا ، قَدَ أَفَلَحَ مَنَ زَكَّاهَا وقد خابَ من دسّاها﴾

فالله تعالى خلق النفس الإنسانية في غاية الإعتدال ، وألهمها الخصال الخيرة والخصال الشريرة ، فالسعادة والفلاح لمن قام بتزكية نفسه ، والشقاء لمن أفسدها . الشارح

هي ، وتمثلت شمس الولاية في مرآتنا الساطعة ، فلا شكّ أننا سنتعرف على النور الباهر في عالم الإمكان ، ومربّي عالم الوجود!!

* * *

لا عب، أثقل على كاهل الإنسان، من أهواء النفس الأمّارة بالسوء!!

ولا حجاب أضخم بين الإنسان وحقائق الخليقة من هذه النفس!!

ولا حصار أضيق على الإنسان، يسجنه فيه، ويسدّ عليه جميع الطرق، من حصار النفس الأمّارة!!

وإذا أراد الإنسان أن يحلّق نحو مقامه الأسنى، عليه أن يفك هذه الأغلال، ويحطّم هذه القيود، ويشق هذه الأستار، ويحطّ عن كاهله هذا العبء الثقيل...

* * *

أجل فالمؤمن يمتاز بأنوار أقوى إشعاعاً من هذه الشموس ، وبمنزلة أرفع من النجوم .

هذه الشمس وأخواتها في مجرّتنا التي يسربو عددها على عشرات الملايين ، ونظيراتها في المجرّات البعيدة التي يبلغ حجم بعضها آلاف المرّات أعظم من شمسنا . . . مهما بلغ نورها وقوي إشعاعها ، فهي محدودة بحدود لا تستطيع تجاوزها ، وما ان تبلغ تلك المرحلة والحدود ينمحي أثرها في أعماق الفضاء الرحد!!

أمَّا نور المؤمن فهو أقوى نفوذاً من كل شيء، إذ يخترق السماوات الظاهرية والغيبيّة، ويصل إلى العرش الأعلى.

إن نور المؤمن يترشّح من أخلاقه الفاضلة ، وأعماله الحسنة ، وعباداته الصحيحة . . . هذا النور لا يراه أصحاب النظرة القصيرة ، ولكنه في عالم المعنى يشعّ ضياءً وإشراقاً في العوالم الكونية كالثوابت والسيارات ، وفي عالم الآخرة يتجسّد بصورة مشرقة مضيئة ويتّجه نحو النعيم الأبدي:

﴿ نُـورهم يسعىٰ بَين أيديهم وبايمانهم ، يقولون ربّنا أتمِمْ لنا نورنا ، واغفر لنا إنّك على كل شيء

قدير ﴾^(١) .

تضيء قبورهم من أضواء هذه الأعمال التي هي آثار الإيمان .

وعلى سبيل المثال: فإن الصّلاة التي يؤديها المؤمن في أول وقتها مع شروطها الصحيحة، تحلّق نحو السماء والملكوت الأعلى، وهي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله. إنَّ دعاء المؤمن يصل إلى العرش (أي أعلى بناء في الوجود) ويُستجاب هناك . . . أي ان أثر الدعاء يخترق السماوات، ويعبر ملايين الملايين من الثوابت والسيارات، ويصل إلى حيث تفقد شموس هذه الأفلاك تأثيرها هناك .

يسير هذا الدعاء بسرعة أشد من سرعة الضوء ، ويضاهي القوة الطاردة عن المركز في قانون الجاذبية ، التي بها يحصل التوازن بين الكرات في الفضاء ، ويصل إلى عالم التجريد!!!

أمًّا ما يعيق هذه الحركة ، ويقلّل من هذه السرعة ، ويُبطل مفعول حركة الإيمان فهو المعاصى وتعدّي الحدود

⁽١) سورة التحريم / الآية : ٨.

الإِلَهية ، وبعبارة أخرى فهو أتبّاع النفس الأمّارة .

ولذا نجد في دعاء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذي يرويه كُميل :

« اللَّهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدُعَاءَ».

إن غاية الأنوار المنبعثة من العمل الصالح والأخلاق الفاضلة للمؤمن أبعد من المحيطات التي تسبح فيها هذه الشموس والأقمار والكواكب... بل إنها النقطة التي تتضاءل أمامها عظمة الشمس !!!

إلفات نظر:

إن أفضل وسيلة لمعرفة الحق جلّ جلاله ، والتعرف على مقامات الأولياء ، وتحصيل المعارف الإلهية ، هو صفاء القلب ، والإبتعاد عن الصفات الذميمة ، وطهارة الباطن من الأخلاق الرذيلة من قبيل البخل والحسد والجُبن وسوء الظن والتعالى ونية الشر.

فيا أيُّها الإنسان:

قدّم إلى مقام الحبيب . . . قلباً نقياً ، وصدراً صافياً ، وباطناً شفّافاً !! حتّى يجعل رموز الملكوت في هذا العالم

تنعكس في ذلك القلب الطاهر!

أوَ ما سمعت بقصّة الرّسامين في الصين ؟!

هناك قصة قديمة تقول: كان فريقان من الرسّامين في الصين يتنافسان فيما بينهما ، وكلّ منهما كان يدّعي أنه أمهر من الآخر في الرسم.

وذات يوم عين الفغفور (ملك الصين) مكاناً مناسباً لهذين الفريقين ، وأمر بأن ينصب حاجز سميك بينهما ، على أن يقوم كل فريق برسم صورة على الجدار أمامه يثبت بذلك جدارته ومهارته.

وعندما انتهى الفريقان من عملهما ، أمر الفغفور بمشهد من كبار المعظفين والرسميين أن يُزاح الستار عن اللوحتين لينظروا من المتفوّق!! وكان الأمر المثير للعجب أنهم لم يشاهدوا حتى بمقدار شعرة ، فارقاً بين اللوحتين .

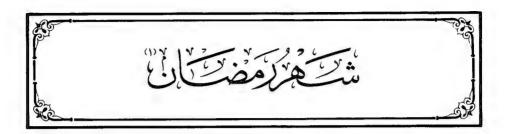
فاستغربوا كثيراً ، وعندما أجروا التحرّيات اللازمة اكتشفوا أن الفريق الأول هو الرسّام الأصلي ، والفريق الثاني أكتفى بجعل الجدار المقابل شفّافاً وصقيلاً إلى درجة تعكس الصورة على الجدار المقابل

دون ادنى فرق.

عندئذٍ وقف المتفرجون وقفة الإكبار للفريق الثاني على مهارته في جلاء الجدار وصفائه بواسطة المواد التي ابتكرها!!

وهكذا نحن . . .

فانًا نحتاج إلى قلب صافٍ كالمرآة يعكس الأنوار الإلهية . . .

الحيوان الجلّال الذي اعتاد أكل القذارات ، وانحصر طعامه في التغذّي على

(١) شهر تهذيب الروح والجسد:

شهر رمضان شهر تهذيب الروح والجسد ، إنَّه شهر المغفرة والرضوان . كل طائفة تتوسّل بنوع من الأعمال الخيّرة في هذا الشهر المبارك ، ولكن أفضل الأعمال في هذا الشهر هـو الذي أخبر به الـرسول الأعـظم (ص) في آخر جمعة من شهر شعبان .

«قال علي (ع): فقمت وقلت: يا رسول الله ، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر ؟

فقال (ص): الورع عن محارم الله ».

يبحث أغلب الناس عن ملاك الفضيلة والرجحان في الأعمال ، من بين الأعمال الإيجابية والمشاريع الخيرية ، ولكن الرسول الأعظم (ص) يهتم بالجانب السلبي ، ويعتبر أفضل الأعمال هو الابتعاد عن الذنوب . ذلك أنَّ النبيّ بمثابة طبيب روحي للبشرية وقد أرسله الله تعالى لضمان سعادة الإنسان ، وبما أنَّ الطبيب يسلك منهجين ، أحدهما إيجابي ، والآخر سلبي ، فالإيجابي يتمثّل في تناول الأدوية ، والسلبي يتمثل في الحمية من الأطعمة الضارة . . . كذلك النبيّ فإنَّه يولي الجانب السلبي اهتمامه .

وهكذا نجد أنَّ الحمية في منهج الأطباء تقابلها التقوىٰ في المصطلح القرآني ومنهج الأنبياء .

عَذَرة الإنسان ، محكوم بالنجاسة في أعضائه وجوارحه ، أعصابه وعروقه ، أوردته وشرايينه ، لحمه وجلده ، وحتى داخل عظمه .

يجب الاجتناب عن لبن هذا الحيوان وبيضه ، بل وحتًى الرطوبة الصادرة منه وعرقه .

وينحصر الطريق في تطهيره وصلاحه للأكل والاستفادة منه في منع هذا الحيوان لفترة معينة حددها الشارع المقدس للحيوانات الجلالة ، عن أكل العذرة ،

⁼ وإلى هذا أشار القرآن الكريم في علة تشريع الصوم فقال: ﴿ كتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلَّكم تتَّقون ﴾ سورة البقرة / الآية ١٨٣٩.

إنَّ مرد أغلب المآسي والمصائب التي تصيب الفرد أو المجتمع إلى التلوّث بالذنوب، وإن عدم التورّع عن ارتكاب المعاصي كان سبباً في إهلاك الأمم وإفنائهم. وفي ذلك يقول القرآن الكريم:

[﴿] فأهلكناهم بذنوبهم ﴾ . سورة الأنعام / الآية : ٦ .

أجل ، فإنَّ الإسلام لكي يضمن سعادة الإنسان ، منع من البذخ والإسراف ، والانغماس في الشهوات ، ومطاردة أعراض الناس ، لكن السائرين في فلك المدنية الغربية ، والمنسلخين عن شخصيتهم ، والمنبهرين بثقافة المذهب المادي ، رغم أنهم يشاهدون الأضرار المادية والمعنوية لارتكابهم المعاصي وإعراضهم عن منهج السماء ، فإنَّهم يصرون على الاستمرار في ما يهلكهم ويفنيهم .

وجعل طعامه منحصراً في الطعام الطاهر .

وكذا الإنسان فإنه طوال أيام السنة يكون طعامه وشرابه ، سلوكه وأقواله ، بل وحتى تفكيره إمّا متمحضاً في النجاسة والحرام . أو ممزوجاً بها إلى درجة لا ينفكُ عنها . إنّه اعتاد على الأخلاق الذميمة من السرقة والاحتيال ، والرشوة والاختلاس ، والغيبة والبهتان ، والكذب والشرشرة ، والإسراف والبذخ . . . وبصورة موجزة ، والخبث ، واحتجب نور الإنسانية وطهارة والخبث ، واحتجب نور الإنسانية وطهارة الإيمان خلف الستائر السميكة للشهوة ، وعندئذ فهو بحاجة إلى حمية كاملة وعلاج قويم .

لقد تلطَّف الحكيم جلَّ وعلا ـ رحمةً وإحساناً منه ـ على هذا العبد فأوجب عليه صيام شهر رمضان ، وأمره في هذا الشهر بالحمية والامتناع عن مجموعة من الأشياء .

إنَّه ينهىٰ البطن عن الإسراف في الأكل وتناول المحرّمات ، والعين عن الخيانة ، والنطق والسمع من التكلّم بالغيبة والبهتان أو سماعهما ، ومن التصدّي

للألحان المثيرة للشهوة ، واليد عن الظلم والتعـدي والإيـذاء ، والقلب والمـخ عن الأفكار الخبيثة ، حتَّى يتعرّف على المقام الإنساني ، ويقترب من المنهج الكبريائي ، ويدنو من حقيقة ذاته . . .

وعن طريق هذه الرياضة الخفيفة خلال شهر كامل يريد الله تعالىٰ أن ينتشل الإنسان من حضيض الحيوانية إلى أوج الإنسانية ، ويفصله عن أرض الوسواس الخنّاس ليحلّق به إلى سماء الملائكة .

أجل، فالطبيب الحاذق يهتم قبل وصف الدواء أو الطعام المناسب للمريض، بمنعه عن الأطعمة المضرة والعادات البذيئة. وهذا الإنسان الجاهل المصاب بمرض الحيوانية، والمرتكس في داء البهيمية، والذي تهدّد سيرته الكريهة إنسانيته، يجب في المرحلة الأولى أن يتجنّب خصائص البهائم ثم يتحلّى بالأحلاق الفاضلة التي هي بمنزلة الأطعمة والأدوية المفيدة لعلاجه.

وهكذا توجد فيه العفة والأمانة ، والإرادة والعزم ، والكرم والسخاء ، والصبر والحياء ، ومواساة البؤساء والمساكين وإيثارهم على نفسه . . . وهي نتائج قطعية للصوم .

هـذه هي الخطوات الأولى للعبادة والتوجّه إلى المحبوب، والاشتغال بذكره، وتلاوة القرآن:

﴿ وننزِّل من القرآنِ ما هـ و شفـاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين ﴾ (١) .

وهكذا يتكامل تدريجياً ويرفع خطوة نحو التعالي والترقي . . .

وإذا كان صائماً حقاً ، فإنه يُشرف في أواخر شهر رمضان المبارك من خلال نافذة المُلك على عالم الملكوت الرحب ، ويطير من حضيض الناسوت محلّقاً نحو مقام الجبروت

وهذا هو طريق السعادة !! .

والشقي هو الذي أسدلت الشهوات ستاراً سميكاً على عينه ، فلم ينتبه لهذا العلاج القطعي ، فراح يرجّح السلوك

⁽١) سورة الإسراء/ الآية : ٨٢ .

الحيواني على المنهج الإنساني الذي يتكفّل إصلاح النفس . . . ولم يكتف بذلك بل ساقه الجهل والغرور إلى الاستهزاء بالصائمين والمصلّين والتالين للقرآن . . . فذره يذوق الثمرة المرّة لغفلته في الأيام القليلة القادمة ، وانتظر ندمه على ما مضى منه ، حيث لا يفيد الندم شيئاً .

ومن المؤسف أن أمشال هؤلاء لا يكتفون بجهلهم وغفلتهم عن حقائق الأديان ، وحرمانهم من مزايا الحياة الحرة الشريفة ، بل لا يريدون الانفتاح على الحقائق والاستيقاظ من سبات الغفلة .

* * *

وأشد بؤساً من هؤلاء: الصائمون الخين يتحمّلون عناء الجوع والعطش في أيام الصيف الطويلة، ولا يجنون من صومهم أية فائدة!!

وذلك لأنهم:

أولاً: غافلون عن الفوائد الخُلُقية والآثار المعنوية للصيام، وحتى لو كانوا يعلمون بتلك الفوائد فإنهم لا يعملون

بعلمهم .

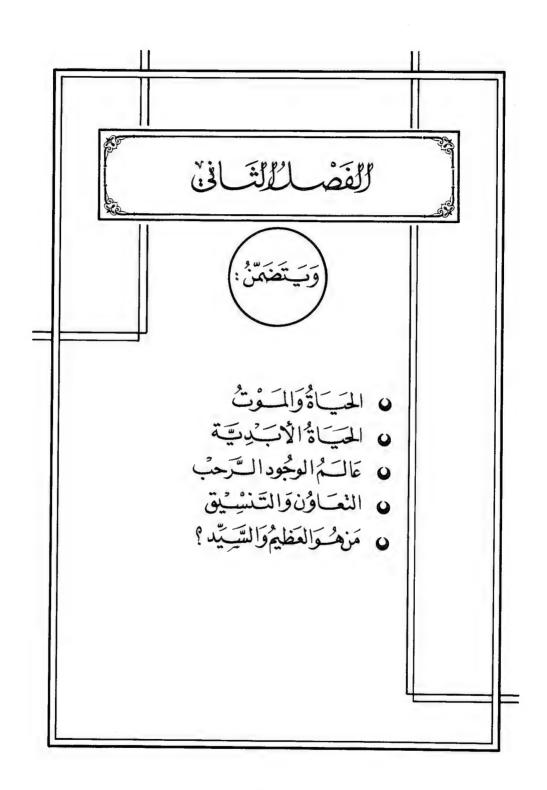
وثانياً: إنهم حيث يملأون المعدة ويحمّلون الأمعاء فوق طاقتها في السحور ووقت الإفطار والفترة الواقعة بينهما، يفسدون الدم وأعضاء البدن، ويهدمون بناء الجسد. وهذا عكس ما كان يريده الدين الذي جعل شعاره: « صوموا تصحّوا » .

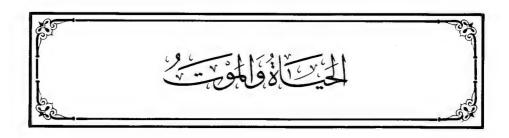
* * *

إنَّ الطفل الذي يمرَّن على الصيام من السنّ السابعة أو من حين تمييزه بين الخير والشرّ ، ويتدرب منذ الصغر على صيام فصل الصيف ، ويطّلع على مزايا ذلك فإنَّه يتعلم الصبر والحلم والصمود والثبات والاستقامة .

وحين يصل إلى سنّ البلوغ ، يكون فرداً عفيفاً حليماً مستقيماً ، محبّاً للخير . . . مفيداً لنفسه ومجتمعه .

وعلى خلاف ذلك ، الأطفال الأبرياء الذين ينشأون في أسر غير ملتزمة ، ويتربّون بمعزل عن التعاليم السماوية ، فإنّهم مدعاة للشقاء والفساد ، وسيكونون في المستقبل عالة على الشعب والدولة .

قال علي عليه السلام : الناس موتى وأهل العلم أحياء...

ينصرف مفهوم الحياة لدى عامة الناس إلى الحياة العادية وحركة الجسم النظاهرية. بينما ينصرف مفهوم الموت عندهم إلى انعطال حركة البدن وسكون الأعضاء والجوارح.

وبعبارة موجزة فان الحيّ يرادف ذا الروح ، والميّت يرادف فاقد الروح عندهم .

أما في التعبير القرآني ، وفي لسان الأحاديث ، وفي المنظور الديني فإن للحياة والموت معاني أخرى ، تعتبر هذه الحياة تجاهها مسألة نسبية ومجازية .

هذا المعنى المجازي للموت هو في الواقع نوع من التحوّل ، إذ هو نزع لباس الناسوت لارتداء رداء البرزخ .

أما القرآن الكريم فانه يصرّح:

﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون﴾ (١)

إن الموت المطلق فانه يعني العدم الذي يسبق الإيجاد . فالموجودات التي تتصف بالكينونة كلها حية ، حتى الجمادات وأجساد الأموات تعدّ في عداد الأحياء .

وبعبارة أخرى: فان المخلوقات التي تتحرك بالارادة حيّة ، وما سواها في عداد الأموات وان كان يعيش في محيط الأحياء .

حتى الدودة التي لا تملك عيناً ولا أذناً ، وتتعامل مع ما حولها عن طريق حسّ اللمس فانها حيّة في هذا الإصطلاح ، أما النباتات والجمادات فهي ميتة .

* * *

لكن الحياة الواقعية هي حياة الإنسان الحياة ، والحي الحقيقي هو الإنسان الكامل .

وإن شئت قلت: الحياة هي حياة العلم والحكمة، التي تقابلها الحيوانية والجهل المعبّر عنه بالموت المعنوي والأخلاقي، كما يقول مظهر الحي الذي لا

⁽١) سورة البقرة / الآية : ٢٨.

يموت :

« الناس موتى وأهل العلم أحياء » .

في هذا التقسيم تترادف الحياة الإنسانية مع حياة العلم ، والحياة الخالدة ، سواء أكان ذلك قبل الموت المصطلح ، أم بعده .

المقصود من هذا العلم هو المعرفة بحقيقة الحياة وسرّ الخليقة ، أي معرفة النفس ومعرفة خالق النفس (معرفة الله ، ومعرفة النفس). وعلى هذا فما عدا العارف بالحقيقة كلّهم في عداد الأموات.

الحي هو البصير الواقعي والسميع الحقيقي ، الذي يتذكر حقائق الخلقة ، وأسرار المبدأ والمعاد دائماً .

ليست هـذه العين والأذن والحواس الظاهرية التي تملكها الحد المائز بينك وبين الحيوانات. فبعض الحيوانات تمتاز بحاسة أقوى منك. إن النسريرى فريسته وهو محلق في الأجواء العالية ، فينقض عليها من شاهق ، وأحياناً يرى الطير فريسته وهي في البحر.

هناك مجموعة من الحيوانات ترى في ظلمة الليل ، والذئب يشمّ رائحة الغنم من

مسافة فراسخ بعيدة .

الهرّة أنشط من بني البشر وأذكى ، والذبابة أقوى إحساساً من بني الإنسان . . .

إذن فما يمتاز به الإنسان يكمن في حواسه الباطنة ، ودرك حقائق الخليقة ، والسير في المقامات المعنوية . وعندما يفقد هذا الإحساس أو يصاب بالخمول فانه أعمى وأبكم !!

﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم اعينٌ لا يبصرون بها ، ولهم آذانٌ لا يسمعون بها ، أولئك كالأنصام بل هم أضلً ﴾(١).

* * *

وهناك مصطلح قرآني آخر :

الحي هو الذي يستطيع وعي الكلام الصحيح والمنطقي ، أي الذي يملك قلباً واعياً ، وبصيرة نافذة ، وسمعاً باطنياً ، انه الذي يتعظ من سماع النصيحة والوعظ .

﴿ إِنَّ فِي ذلك لذكرى لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد ﴿ (٢).

⁽١) سورة الاعراف /الآية : ١٧٩.

⁽٢) سورة ق / الآية : ٣٧.

إذن فمن لا يملك هـذه الحـاسّـة يستحق تـوصيفه بـالمـوت ، كمـا يقـول الله تعالى :

﴿ إنك لا تُسمع الموتى ، ولا تُسمع الصُمّ الدعاء . . . ﴾ (١) .

وكذلك يقول:

﴿ وما أنت بمُسمع من في القبور ﴾ (٢) .

على خلاف الأشخاص الذين يملكون في هذه الدنيا قلباً سليماً وعملاً صالحاً ، فانهم أحياء حتى بعد الموت الظاهرى ، وخالدون .

﴿ ولا تحسبن اللذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً ، بل أحياء . . . ﴾ (٣) .

وإذا تجاوزنا ذلك كله ، فان الحياة الحقيقية في المنطق القرآني هي الحياة الخالدة التي تعقب هذه الحياة الفانية :

﴿ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ﴾ (٤). كما يحكي في سورة الفجر عن لسان

الكافر:

⁽١) سورة النمل /الآية : ٨٠.

⁽٢) سورة فاطر / الآية : ٢٢.

⁽٣) سورة آل عمران /الآية : ١٦٩.

⁽٤) سورة العنكبوت / الآية : ٦٤.

﴿ يَا لَيْتَنِّي قَدِّمتُ لَحِياتِي ﴾ (١).

فإن الكافر حين يفتح بصيرته ، ويرى تلك الحياة الواسعة الرحبة ، ويشاهد مسكنته وبؤسه ، يحدث نفسه قائلاً : ليتني أرسلت زاداً لهذه الحياة الأبدية أدّخره ليوم بؤسي وحاجتي !!

إذن ليست الدنيا في مقابل الآخرة غير سجن أو مقبرة ، وإذا أحسن استغلالها فهي مزرعة صالحة وخصبة .

ما أكثر الأشخاص الذين يملكون ظاهر الحياة ، ولهم تحرّك مادي في وجوه مختلفة ، ولكنهم أموات في الواقع.

وما أكثر الأموات في الظاهم ، لا حراك فيهم ، لكنهم أحياء في الواقع !!

﴿ إِنْ هُو إِلاَّ ذَكَرٌ وَقَـرَآنٌ مَبِينَ ، لَيَنْذُرُ مِنْ كَانَ حَياً ﴾ (٢).

سأل شخص سقراط: ماذا تقول في الموت ؟!

فأجابه: أيها الجاهل، لماذا تسمّي الحياة موتاً؟!

⁽١) سورة الفجر / الآية : ٢٤.

⁽٢) سورة يَس / الآية : ٧٠.

إذن فالحي بعد الموت هو الذي يمتاز قلبه بالسمع والبصر ، ويتأثر بسماع الآيات الرحمانية ومشاهدتها .

﴿ فانها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ (١).

أما الذين أصيبت عيون قلوبهم بالعمى ، وآذان قلوبهم بالصمم، والذين لا يريدون أن يسمعوا أو يفهموا فهم بعيدون عن الهداية ولذا يقول القرآن عنهم :

﴿ وما أنت بهادي العُمي عن ضلالتهم ﴾ (٢).

* * *

وقد روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام أن للعبد أربعة عيون ، يشاهد بعينين منها دينه ودنياه ، وينظر بعينين الى الآخرة ، فاذا أراد الله بعبد خيراً فتح له عيني قلبه ، ليرى بهما الغيب وامر آخرته ، وإذا لم يُرد به خيراً ترك قلبه كما هو .

وعن الإمام الصادق عليه السلام: مــا

⁽١) سورة الحج / الآية : ٤٦.

⁽٢) سورة النمل / الآية : ٨١.

من أحدٍ من شيعتنا الا وله أربعة عيون ، عينان في رأسه ، وعينان في قلبه .

اعلموا عباد الله إِنَّ جميع المخلوقات كذلك ، إلَّا أن الله تعالى فتح عيونكم وترك عيونهم عمياء .

وعن الإمام الباقر عليه السلام أن العمى عمى القلب، ثم تلا هذه الآية : ﴿ فَانْهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ .

وفي الحقيقة فان من كان أعمى القلب لا يملك قلباً سليماً ، لأن القلب الأعمى موطن للشياطين والأبالسة ، قال تعالى :

﴿ إِنَّ في ذلك لذكرىٰ لمن كان لــه قلب. . ﴾ (١) .

أي أن الذي يملك قلباً يقبل الحق ، فمن يصد عن الحق ويعرض عنه لا يملك قلباً .

إن الله تعالى يعبّر في موضع آخر من القرآن عن العمى بتعبير آخر حيث يقول:

﴿ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها ﴾ (٢).

⁽١) سورة ق / الآية : ٣٧.

⁽٢) سورة محمد / الآية : ٢٤.

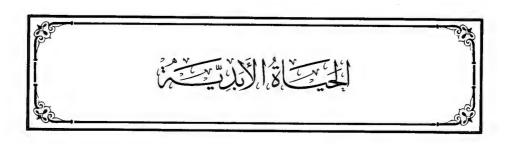
ومن البديهي أن لكل قلب بابين: أحدهما ينفتح على الملكوت الأعلى (عالم الملائكة) والآخر ينفتح على الملكوت السفلي (عالم الشياطين)، وكلما فتح أحد البابين أقفل الباب الثاني.

عندما ينفتح باب الملائكة يتجه القلب إلى الله بالنية الصادقة ، فيعمر القلب بذكر الله تعالى .

أما عندما يصبح القلب مركزاً للشهوات تمتنع الملائكة من الدخول، ويصبح القلب وكراً للشياطين والأبالسة، والعياذ بالله، انه يصبح كمزبلة يجتمع فيها الكلاب والحيوانات الآكلة للجيف.

عليكم أن تطهروا قلوبكم من الصفات الذميمة كالكبر والبخل والحسد وأمثالها حتى تصبح مركزاً ومنزلاً لله تعالى .

قال تعالى :

﴿ والعصر ، إنَّ الإنسان لفِي خُسسر ، إلَّا السذين آمنوا وعسملوا الصالحات ، وتواصَوْا بالحقّ وتواصَوْا بالصر ﴾ .

من الواضح أن كل منطقة تمتاز بمناخ خاص ، ويحتاج العيش في كل بيئة إلى أدوات خاصة .

فالمناطق الجبلية تختلف كثيراً عن المناطق الساحلية ، والمناخ القطبي يغاير المناخ الإستوائي تماماً ، وعلى هذا الأساس ، فإن حياة سكّان هذه المناطق تختلف تمام الاختلاف(۱) .

⁽١) يريد الباحث المحقّق والعارف القدير أن يثبت بهذه الأمثلة البسيطة والبيان السليس أن الحياة الدنيوية مليئة بالآلام والمحن، فالمشاكل لا تغادر الشخص في هذه الحياة ، ولا تتركه آناً من الزمان . . . وإن الحياة السعيدة الأبدية هي الحياة الآخرة ، التي يستطيع الشخص في أيام عمره إعداد الأدوات المناسبة لها ، وتحضير الزاد والراحلة لها ، أو على حد تعبير المؤلف : الإنتقال من الحياة المادية الصاخبة إلى ساحل الراحة الأخروية مستعيناً بمظلة النجاة .

إن السائح الذي يريد التجوّل في البلاد المختلفة ، وينوي التنقّل من إقليم إلى آخر يجب أن يحمل الأدوات المناسبة لكل منطقة.

وإذا قيست الكرة الأرضية بالعالم الرحب الذي من حولنا وسائر الكرات السماوية فانها لا تزيد عن كونها مدينة صغيرة ، بل قرية نائية ، ومع ذلك فإنً

= ولكي يتضح هذا الأمر أكثر نـرى من الضروري أن يُساق الحديث نحو الآخرة ويوم الجزاء ، ليُعلم أن الآخرة هي دار الخلود .

يعتقد المسلمون أن يوم القيامة آتٍ ، وستُقام موازين القسط والعدل لا محالة ، وسينال المحسنون والمسيئون جزاء أعمالهم بلا ريب.

أما الماديون فانهم يعتقدون أن الكون والإنسان ظواهر وُجدت نتيجة للعوامل الطبيعية وعن طريق الصدفة .

يعتقد المسلمون أن الوجود لا ينحصر بالمادة ، خصوصاً وأن روح الإنسان أعلى من المادة . مضافاً إلى أن جميع الموجودات ـ سواء أكانت مادية ، أم وراء المادة ـ كلّها مخلوقات لله ، وقد وُجدت حسب نظام خاص وتقدير دقيق ، فلا يوجد في الكون كله شيء يستند إلى اللغو والعبث .

لقد توصل العلم الحديث ، رغم ما هو عليه من النقص ، إلى هذه الحقيقة ، وهي أن النظام السائد في الكون مستند إلى قوّة تفوق جميع القوى ، اسمها الله . والقرآن يعبّر عن هذه الحقيقة بقوله : ﴿ وما خَلَقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ﴾ سورة الدخان / الآية : ٣٨.

ولهذا فان الإنسان المؤمن الواعي يستغلّ حياته ، ويستخدمها للسعادة الدائمة ، والوصول إلى الحياة الأبدية ، وفي ذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام : «خُذ من نفسك لنفسك ، وتزوّد من يومك لغبك»

الإختلاف في المناخ وبين أقاليمها وقاراتها عظيم . . .

وعلى هذا الأساس فالإختلاف بين الكرة الأرضية والمريخ ، أو بين الزهرة وعطارد ، أو المشتري وزحل ، أو بين مجرّتين أشد وأعظم .

القمر أقرب الكرات السماوية إلينا ، والمسافة بيننا وبينه لو قيست مع سائر النجوم والكواكب فلا تكاد تُعدّ شيئاً ، إنه كالطفل في حضن أمه - الأرض - أو إنه كمحلّة من هذه المدينة الفخمة .

ومع هذا كله فإن العلماء الذين توصّلوا لمعرفة السبيل إلى هذه الكرة الصغيرة ، واستطاعوا إرسال أجهزة وأدوات إلى هناك ، وأصبح السفر إلى تلك البقعة والهبوط على سطح القمر أمراً ممكناً للبشر ، فلا تزال المخاوف تحيط بهم من تحقيق هذا الفخر العظيم .

لماذا ؟ لأنهم لا يزالون يجهلون أموراً كثيرة عن مناخ القمر ، ولا تزال الأمور غامضة لهم حول الظروف البيئية هناك ، ولا يحدرون هل إن الأدوات والتجهيزات الحاضرة تكفيهم لهذه السفرة أم لا ؟!

ولا يُستبعد أن يقوموا -عاجلًا أو

على المدى البعيد ـ بالتحقيقات اللازمة لمعرفة بيئة القمر ومناخه ، ثم يدعوا النّاس للسفر إلى القمر ، بل لا يُستبعد أن يعرفوا كل شيء عن الكواكب الأخرى ، ويهيئوا وسائل الطيران والتحليق إلى هناك . . .

لكن ما لا شكّ فيه أن استعدادات خاصة ستنظّم للمسافرين الى هذه الكواكب، ستُعدّ ملابس خاصة تتناسب مع المناخ الخاص لكل كوكب من أفراد المجموعة الشمسية، وربّما احتاج المسافرون إلى كوكب ما إلى أن يأخذوا معهم حاجتهم من الأوكسجين(أ).

من الواضح أن المسافر الذي يلتزم بوصايا العلماء ويصطحب الملابس الخاصة وسائر المعدّات معه يستطيع العيش في السماوات ، ويقدر على المواصلة في رؤيته لعجائب الخليقة . ولكنه لو لم يعمل على طبق ما قرره الفنيّون والإختصاصيون ، ولم يزوّد نفسه بالمعدّات اللازمة ، فانه سيفنى ويموت .

لاحظوا كيف أن الرجل والمرأة فردان

⁽أ) قال تعالى: ﴿ يَا مَعْشُرِ الْجَنِّ وَالْإِنْسُ إِنَّ اسْتَطَعْتُمَ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقَطَارُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسَلْطَانَ ﴾ سورة الرحمن / الآية : ٣٣. السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ سورة الرحمن / الآية : ٣٣. المؤلف

من أفراد البشر ، وكلّ منهما صنو الآخر ، ودرجة الحرارة داخل جسميهما واحدة ، ويمتازان بمميّزات مشابهة ، ومع ذلك فان جميع (الحيامن) التي تنحدر من صلب الأب والسابحة في السائل المنوي ، حين تصبّ في رحم الأم فلا تستطيع جميعها العيش هناك ، فما أن تمضي دقائق حتّى تفنى الغالبية منها وتندثر ، ويبقى واحد أو أثنان يُكتب لهما الوصول إلى الملجأ الآمن .

وبعبارة أخرى: فان نطفة المرأة وهي من السكّان الأصليين للرحم تحتضن الحيمن، وتدخله إلى صميم قلبها، وتمدّه بالأدوات التي يحتاجها في البيئة الجديدة، فيقدر على العيش هناك نتيجة للتعاون مع صاحبة البيت، وأخيراً يتبدّل الحيمن إلى جنين، فإنسان تام الخلقة.

* * *

أمامنا حميعاً عسفر طويل ، وشقه بعيدة ، لا بدّ لنا من المضيّ فيها ، شئنا أم أبينا .

إنه السفر نحو الآخرة !!!

فعندما يحل الموت في موعده المحدد، سنفارق هذه الحياة ، لنقيم في المحل الجديد إلى الأبد . . .

الإختصاصيّون في هذه السفرة الهائلة هم الأنبياء ، الذين يعرفون طرق ذلك العالم ، وهم الذين أحاطوا بطرق السلامة والسعادة النهائية بتعليم من الله الحكيم . . . وقد حمل عدد من هؤلاء القادة البارزين كتاباً معهم يحمل عنوان (رسالة الإنسانية) أو (منهج السعادة للحياة الأبديّة) من جانب (مالك يوم الدين)!!

هؤلاء الأفذاذ أساتذة متبحرون في فن الحياة الأبدية ، وخاصة حاتم الأنبياء والمرسلين (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) الذي جاء بالكتاب الشامل والدرس الكامل في هذا المجال ، وصار دليلاً إلى ذلك العالم الرحب الذي ينتظرنا . . .

وكذلك أهل بيته الطاهرون ، وخلفاؤه

الحقيقيون: على أمير المؤمنين وأبناؤه الأحد عشر الأوصياء، والصديقة الزهراء سلام الله عليهم، فإنهم وَرَثة علمه، والأساتذة القديرون في الكون.

* * *

إذن ، على كل فردٍ من أفراد البشر يسروم السعادة الأبدية والحياة الدائمة مقرونة بالراحة ، ويريد درء الأخطار عن نفسه طوال الطريق ، وأن يتخطّى العقبات في منتهى السلام والأمان ، وأن يختم حياته هذه بالسعادة والفلاح ، ويستقرّ بعد الموت في جنات النعيم ، فلا بدّ أن يعمل على طبق رسالة السماء ، ويجهّز نفسه بمعدّات المرحلة اللاحقة .

* * *

إن الإنتقال من سياج هذه الحياة للدخول إلى معالم الآخرة لا يتطلّب كثيراً من الوقت، إنَّه الأمر الإلهي، وحضور ملك الموت، وتحقّق الموت، وحتَّى لو لم يرض أحدٌ بالسفر فانه يحمل قسراً على مغادرة هذه الحياة إلى عالم البرزخ.

إنَّ الذين تزوَّدوا بالتعليمات والوصايـا

التي جاء بها القادة الهداة ، يعبرون الحدود بين هاتين المرحلتين بكل رغبة وشوق ، وبسرعة أشد من البرق الخاطف ، منشدين نحر المقصد الأسنى ، فيوصلون أنفسهم إلى محطة السعادة كما تأوي الطير إلى أوكارها عند الغروب(أ).

وعلى العكس من هؤلاء ، فإن الذين قضوا أعمارهم في دار الإمتحان والإبتلاء باللهو واللعب ، يجدون أنفسهم صفر الأكفّ ، فاقدي الأجهزة والمعدّات عندما تنشب المنيّة مخالبها في أجسامهم الضعيفة ، فينحدرون إلى الهوّة السحيقة نحو أسفل سافلين ، ويزداد انحدارهم لحظة

⁽أ) بعد الإعتقاد بالأصول الخمسة للدين ، والإلتزام بالفروع العشرة ، والتمسك بولاء أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام ، لا يوجد عمل يوصل الإنسان بعد الموت إلى أوج مراحل الكمال الإنساني ، ويضمن له الحياة الأبدية المقترنة بالسعادة أقوى من كفّ الأذى عن المخلوقين ، والإحسان إليهم ، خصوصاً بني الإنسان ، وأخصّ من ذلك تجاه الموحدين والمؤمنين والموالين والأرحام والوالدين ، الذين قال فيهم الله عرَّ وجل ﴿ وأولوا الأرحام بعضه م أولى ببعض ﴾ .

وفي ذلك يقول المرسول الأعظم صلَّى الله عليه وآلمه وسلَّم : « خصلتان ليس فوقهما من البرّ شيء : الإيمان بالله ، والنفع لعباد الله» .

ويقول أيضاً: «أحبّ الأعمال إلى الله الإيمان بالله ثم صلة الرحم . . . والعكس عكس»

بعد أخرى ، فيحاربهم الموت من كل مكان ويرميهم بسهامه دون أن يموتوا . . .

إنهم يُلاحقون من قبل الموت ، ولكن دون أن يتخلّصوا من المحن والموسائب التي تعتريهم وتلازمهم وهو مصداق قوله تعالى: ﴿ويأتيه الموت من كل مكانِ ، وما هو بميّت ﴾(١).

* * *

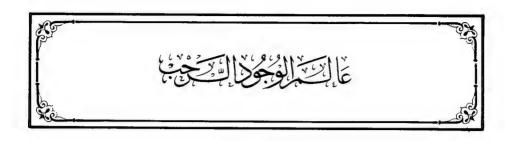
تصوّروا ركّاب طائرة محلّقة في الفضاء ، وقد أصيبت بالحريق ، فرمى كل بنفسه خارج الطائرة ، فمن كان من هؤلاء مزوّداً بمظلّة الإنقاذ يستطيع الهبوط على الأرض بسلام!!

أما النين لم يتزودوا بمظلة الإنقاذ ، وغادروا الطائرة من دون هنه العُدة ، فان مصيرهم الهبوط المقترن بالتحطّم والفناء والوضع المُزري المؤلم.

إذن فالإيمان والعمل الصالح هما اللذان يبدلان الخسارة إلى فائدة ، ويضمنان السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة .

⁽١) سورة ابراهيم / الآية : ١٧ .

كلَّما ازدادت علوم الإنسان الواعي ومعارفه ، ازداد اعترافاً بجهله وقصوره ، أمَّا الإنسان الجاهل الوضيع فإنَّه يرى العالم محدوداً ، ويقيس ما حوله بمنظاره الضيق المحدود .

عندما ينقل هذا الإنسان خطواته الأولى في طريق العلم والمعرفة وينال من ثمار شجرة الحكمة ، يتعرف تدريجياً على العالم الرحب الذي يحيط به ، ويؤمن بعظمة الخلق والإبداع(١) .

(١) لقد توصَّل العلماء بعد جهود علية متقنة ، وبعد أبحاث دقيقة ، إلى الإقرار بأنَّ العلم البشري لا يستطيع الإحاطة بعالم الوجود الرحب ، إذ كلَّما ازدادت معلوماتِ الإنسان ازداد اعترافاً بجهله .

إنَّ الإنسان الذي يتسلَّح بالمجهر ليطلع على الذرات والأجزاء الصغيرة ، يقف مذهولًا حيران أمام عظمة الخلق والإبداع .

وعلى أنَّ الإنســـان استــطاع في العصـــور الحـــديثــة أن يكتشف كثيـــراً من المجهولات ، إلَّا أنه مع ذلك يقف عاجزاً عن تفسير كثير من معضلات الوجود . كلَّما رقى سلّماً في مدارج الكمال العلمي تتسع دائرة رؤيته إلى أن يرىٰ نفسه ذرة صغيرة في عالم الوجود، ويرىٰ علمه نقطة وهمية في دائرة المعارف العظمىٰ للوجود بأسره!!

يقول علماء التربية : للعلم ثلاث مراحل :

في المرحلة الأولىٰ: يتصور الطالب

انظروا إلى ذرة صغيرة من نطفة الإنسان إذا بقيت في المجرى التناسلي لرجل كيف يمكنها أن تكون نواة لكائن حي جميل بعد أن تخضع لمئات التحولات . . . قد يتصوّر الرجل أنَّ هذه الذرة مهملة لا تمثّل دوراً في الوجود ، لكن الدقة تكشف عن خلاف ذلك .

جاء رجل إلى علي عليه السلام فقـال : يا أميـر المؤمنين إنِّي كنت أعزل عن امرأتي ، وإنها جاءت بولد .

فقال علي عليه السلام : وأناشدك الله هل وطأتها ثم عاودتها قبل أن تبول ؟!

قال: نعم.

قال: فالولد لك.

وما هذا الحكم من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلا لأنه كان يعلم أن ذرة صغيرة جداً من النطفة متبقية في المجرى التناسلي كافية لتلقيح البويضة في رحم المرأة فيما بعد .

هذه الدقة تقودنا إلى ضرورة توجيه أنظارنا نحو الأبحاث العلمية المعمِّقة ، والتوغّل في نتائج البحوث والاكتشافات لنزداد إيماناً ويقيناً .

وهذا هو السبب في تأكيد القرآن الكريم على المطالعة في الأفاق والأنفس، وحتّ الناس على تقوية صلتهم بالله تعالى عن هذا الطريق .

الشارح

نفسه فاضلاً كاملاً ، فتهيج في داخله عواصف الغرور والأنانية ، ويستولي عليه الاغترار بالنفس .

وفي المرحلة الثانية : يعترف بقصوره وجهله إلى حدِّ ما .

أمَّا في المرحلة الثالثة: فإنَّه يرىٰ جميع معلوماته قطرة تافهة في مقابل محيط الوجود بأسره.

إذا خرجت دودة من باطن الأرض ، أو عثّة من عشّها وتعرفت على بيئة البستان أو المنزل فإنّها تتصور أنها أحاطت بجميع العالم ، كما كانت تتصور حفرتها السابقة هي الوجود بأكمله .

وكذا الجنين في رحم أمه . . .

فإنَّه يتصور أن رحم الأمَّ هو كـلَّ مـا خلق الله تعالىٰ !

وعندما يخرج إلى الدنيا يتصور الغرفة والبيت جميع الوجود . . . ولكنه تسّع رؤيته تدريجياً ، وتنزداد بصيرته ، ويكثر علمه ، ويزداد يقينه بما وراء علمه .

عندما يحدّق الإنسان ببصره نحو

السماء ، وينظر إليها بالعين المجردة ، يتصور أنه أحاط بالموجودات الفلكية كلها . . . ولكنه حين يجلس وراء التلسكوب فإنّه يندهش أمام عظمة السماء وهذا العدد الهائل من النجوم ، ويتيقن أنّ عدسته المكبّرة لم تدرك جزءاً من ملايين الأجزاء من هذا العالم (١) .

وكلَّما اتَّسعت هذه الوسائل الفنية ، وازدادت عظمتها ، فإنَّها تدفع على الدهشة والحيرة أكثر . وهذا ما يؤكده الفلكيون وعلماء الفضاء ، حيث يطلعون على عالم أرحب وأوسع وراء هذه الشوابت والسيّارات ، ويقودهم عالم الفضاء اللّامتناهي إلى التوغل في المجرّات والسُدُم أكثر .

وكلَّما شاهدوا جانباً منها ازدادت

⁽١) قد يقود العلم إلى الغرور ، ولكن هذا من صفات الجهّال ، إذ العالم ينبغي أن يبلغ بـه التواضع إلى حدّ من النضج يجعله لا يتعلق بالسفاسف والأمور التافهة في الحياة .

عظمة العالم الرحب الذي لا تشكّل البشرية كلّها إلاَّ جانباً ضئيلاً منه أوسع وأسمى من أن تنالها يد الإنسان . وعلامة العلم الحقيقي أن تقوى روح التواضع في حامل العلم .

دهشتهم وحيرتهم لما يشاهدون من العظمة والاتساع .

هـذا كلّه فيما يتعلّق بـالبـاصـرة ، وكذلك الشـأن في السـامعـة ، وسـائـر الحواس . . .

وهكذا حتى نصل إلى الشعور والأحاسيس الباطنية . . . عندئذٍ نرىٰ أنه كلما ازدادت أدوات المعرفة نتعرف على أسرار الوجود أكثر . ذلك أنّ اكتشاف البخار والكهرباء والذرة والتوغل في أعماق هذه العلوم طيّر الألباب ، وبعث في البشر الحيرة والدهشة أكثر .

ثمَّ إنَّ هـذه العلوم والمعارف التي تحسّ وتدرك بالحواس الظاهرة والباطنة ، وتقاس بالآلات والمعدّات ، وتحيط الإنسان علماً بعظمة العالم المحسوس ، تعتبر شيئاً تافهاً بالقياس إلى العالم غير المنظور . . .

فعالم الروح المحيط بهذا العالم ، والذي يقف خلف هذه الأدوات والمعددات ، والموجّه لهذه الأجهزة والمعلومات لا يمكن حصره في إدراك البشر.

أيُّها الإنسان العالم ، تعرّف قليلاً على نفسك القوّية حتى تطّلع على نظام الخلق والإبداع!

يا بن آدم . .

ارفع خطوة نحو ذاتك وحقيقتك السامية حتى تطّلع على حقائق الوجود .

إعرف نفسك قليلًا حتى تعرف ربّك!!

إنَّ لا تستطيع الوصول إلى مكان مرموق بهذه الأدوات المادية والأجهزة الحسّية ، ولن تستطيع معرفة الحق كما هو!!

هذه العين الباصرة ، والاذن السامعة ، وهذه الأجهزة والآلات لا تستطيع إدراك حقيقة الوجود وسرّ الإبداع ، ولا تقدر على السموّ باتجاه العوالم العالية .

إنَّ روحـك المقتـدرة هي الفـارس المجلّي في حلبـة الـوجـود، وحقيقتـك السامية هي الـطائر المحلّق الـوحيد الـذي يستطيع التحليق في الأجـواء العالية للفضاء الذي لا يتناهى .

ثُبْ إلى رشدك ، واستعد وعيك !! واخترق الحواجز المادية واقترب من الأمور المعنوية حتى تشاهد الجنة معاينة .

أنت تملك حبّ الاستطلاع بذاتك ، وحتى وتحرص على كشف أسرار الخليقة ، وحتى لو مررت بخربة فإنّك تمدّ رأسك لتنظر ما بداخلها كي تضيف إلى معلوماتك الفردية . . . فلماذا لا تلتفت إلى مخزن أسرار وجودك ؟ ولا تشاهد الأحجار الكريمة التي أودعت في كنوزك الدفينة . . . فتنكشف لك أسرار العالم الأكبر ، وتنتعش من بهجة النظر إلى عالم المعاني ، وتزداد نشاطاً وحبوراً ؟!

إنظر من خلال نافذة الجسم والروح الى عالم الجبروت ، وتمتع بجمال الإنسان الكبير ، فإن وجودك الصغير نموذج للعالم الأرحب من جميع الجهات .

وكما قال أمير المؤمنين وسيد الموحدين على عليه السلام:

أتزعم أنَّك جِرمٌ صغير وفيك انطوى العالم الأكبر

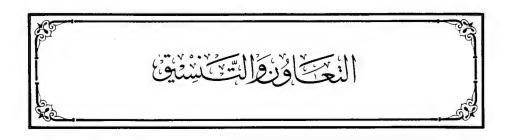
وأنت الكتباب المبين الذي بأحرف ينظهر المضمر

وبديهي أنَّ العبور من عالم الناسوت (أ) ، وسلوك درجات الكمال نحو الملكوت (ب) ليس أمراً سهالًا ، بل يحتاج إلى تدريب ومراس ، ومتابعة أخلاقية .

يجب تعلم درس الإنسانية في جامعة الإسلام والقرآن ، إذن عليك بمطالعة (رسالة الإنسانية) حتى تبلغ هدفك السامي .

⁽أ) هو عالم المادة والوجود المادي .

⁽ب) أي عالم المعنىٰ وما وراء الطبيعة (الميتافيزيقيا) .

قال تعالى :

﴿ أَفَلَمُ يَنْظُرُوا إِلَى السَمَّاءُ فَسُوقَهُمُ كَيْفُ بِنْيِنَاهَا وَزَيِّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فَرُوجٍ ﴾ (١).

«وبالعدل قامت السماوات والأرض»(٢).

إن مصنع الإيجاد، ونظام الكون ـ كما يشاهد ـ قوي ومتين. لقد عمّر آلاف الآلاف من السنين، وسيعمّر آلاف الآلاف من

الشارح

⁽١) سورة ق / الآية : ٦.

⁽٢) التعاون والانسجام:

إن الحديث الذي أورده المؤلف العظيم في مطلع هذا الفصل يبيّن أهمية التعادل والتوازن بين الموجودات السماوية الضخمة ، ودقة النظام فيها.

فكما أنه يجب أن يتم التعادل والتوازن بين الجسم والروح حتَّى تستمر الحياة ، وان اختلال هذا التوازن يؤدي إلى المرض والدمار، كذلك الموجودات السماوية، فان اختلال النظام بينها يعني زوالها واندثارها. . .

إِنَّ أَيِّ خَلَلَ في مـداراتها وقـوانين الجـاذبيـة بينهـا ، يسبّب ارتـطامهـا وفناءها . فبفضل الإنسجام والترابط الوثيق القائم بينها ، نجد هذه الكرات السابحة في الفضاء تستمر في حركتها الدائبة بدقة وإتقان .

السنين أيضاً، ومع ذلك فلم يطرأ أي عارض أو سقم في عضو من أعضائه، ولم يفقد هذا الوجود الهرم نشاطه وحيويته وشبابه.

وكأن معمار الأزل، ورسّام الوجود انتهى لِتوّه من تسليم هذه القبة الزاهية الألوان، وكلما تمرّ الأيام والأعوام فان هذا البناء المُدهش يبدو جديداً للناظرين.

* * *

من الواضح أن سبب هذا الدوام ، وهذا الإستحكام، هو التعاون المستند إلى العدل، وتظافر الجهود في أعضاء هذا الهيكل العظيم وجوارحه.

إن الشموس والكواكب والأقمار التي يتألف منها هذا البنيان الهائل، تنسجم فيما بينها كالحبيب مع محبوبه، وتتآلف فيما بينها على اعلى درجات الوفاء، مستمرة في حياتها في وئام وتنسيق.

وهذا ما يؤدي إلى الحركة الدائبة في هذا الكون المزود بأشد الأجهزة تعقيداً ودقة.

وإذا انتهى عمر نجمة من هذه النجوم، وأَفَلت بحكم سنّة هذه الحياة

الفانية، وانتشرت في أعماق الفضاء وتلاشت، فانقطعت صلتها بالأجرام السماوية الأخرى السابحة في الفضاء، فالتصور الأولي أن ركناً من أركان هذا البناء قد انهذ، ويجب أن يؤدي ذلك إلى الدمار والفناء، لكن وكالبرق الخاطف (أ) تستعيد الشوابت والسيارات توازنها وتعادلها، وتحافظ على التنسيق والإنسجام فيما بينها، فتضمن بذلك بقاء العالم.

« سبخان الذي اتقن كل شيء».

ومتى ولد من هذا المصنع الهائل وليد جديد، ونجمة فتية ، ونقلت أقدامها نحو هذا المجمع الكونى الضخم، ودخلت

⁽أ) إن التعبير بالبرق الخاطف من قبيل ضيق القافية واستعصاء المطلب على التعبير والبيان ، وإلا فإن البرق أو الضوء يحتاج إلى ملايين السنين حتَّى يجتاز هذا الفضاء الرحب الواسع ، في حين أن سرعة قوة الجاذبية لا يتصورها الذهن ولا يحتويها الإنسان مهما كان دقيق الملاحظة .

إذن فالأجزاء المساهمة في هذا الكون تعبر هذا المجال اللامتناهي في لمحة واحدة ، وتحافظ على الإنسجام والتعادل بين الكرات .

ولو لم تكن هذه الحركة كلمحة البصر ، فان هذه القبّة الدائـرية كـانت تنهار في تلك اللحظة ، وتندثر أجزاؤها ومكوّناتها .

وهذه السرعة الخارقة هي التي تستطيع إثبات معراج نبينا صلَّى الله عليه وآله بالطريقة العلمية .

إلى هذه المجرّات الملتهبة، أو ألّفت مجرّة أخرى جديدة على حدّ قوله تعالى:

﴿ والسماء بنيناها بأيدٍ وإنّا لموسعون ﴾(١).

فان المجموعة الشمسية تستقبل لداتها وأترابها، وتحتضن الضيوف الجدد بكل ترحاب، مدخلة اياها في دائرة التعاون البناء والانسجام الكامل.

وهكذا نفهم سنّة الله تعالى في هذا الفضاء الرحب. . .

* * *

إن فهم معاني الحركات التمثيلية للموجودات السماوية، وتصوّر رموز هذا الإنسان الكبير أمر بالغ الصعوبة للناشئة على الأرض، وكل ما يتحدّث عنه الفلكيون في هذا المجال فانه يستند إلى الحدس والتخمين، فمن الأفضل أن نفكر في وجودنا ونطالع في داخلنا(٢).

⁽١) سورة الذاريات /الآية : ٤٧.

⁽٢) كما أن الجسم الإنساني قد صمّم على هيئة قلعة محكمة ، والجلد يعتبر بمثابة سور لهذه القلعة كي يبقى الحصن محفوظاً من حملات العدو - الجراثيم - فان العروق والمسالك الداخلية تعتبر بمثابة المؤثرات والعلائم الرئيسية والفرعية ، بحيث لا تملك أي صلة بالبنية الخارجية سوى عن طريقين هما فتحة الجهاز الهضمي من جانب الفم ، والآخر فتحة الجهاز التنفسي .

إن النشاط والقدرة وصحة المزاج التي نشاهدها فينا، تعود إلى الاتحاد والإنسجام بين أعضائنا وجوارحنا.

إن التعاون، وتظافر الجهود، وتقسيم العمل بين أفراد مجتمع الجسم والروح هو النذي يحافظ على وحدة أفراد هذا المجتمع.

لا تباين بين أعضاء هذه اللجنة!

فالأعضاء الرئيسية ، والحواس الظاهرة والباطنة ، والعضلات والأعصاب كلها منسجمة فيما بينها، ولا يوجد اختلاف، وأنانية ، وغرور ، وحب جاه ، وبخل، وحسد، ومنافسة فيما بينها.

وإذا لم يخضع هذان الطريقان للعناية والمراقبة ، واختّل التوازن والإنسجام فيما بينهما، فأن العدو يستطيع الدخول إلى الحصن بسهولة ، مضعفاً القوى الداخلية وقدرتها على المقامومة .

كذلك الروح فانها تقيم صلاتها مع البيئة الخارجية عن طريق العين والأذن . ومتى خضع هذان الطريقان لاحتلال أو اعتداء من قبل العدو ، يختل توازن الروح ، ويسيطر العدو على مملكة وجودها ، ويسوقها نحو الزوال والإضمحلال . . . وهكذا يتحول الإنسان إلى وحش كاسر أو بهيمة ضالة .

إنَّ المدنيَّة الحدِّيثة تحاول أن تستعبد الأفكار البشرية عن طريق العين والأذن (الراديو والتلفزيون). وبذلك تحقق استعمارها الثقافي الذي يؤدي إلى الدمار والهلاك المعنوي.

والغدد المنتشرة في أنحاء الجسم، في المخ والرقبة والجهاز الهضمي وسائر زوايا الجسد، تفرز سوائل مختلفة، وتصدر أنواعاً من الهورمونات متعاونة بحيث يكمّل بعضها بعضاً.

إنَّها نموذج للتعايش السلمي البناء حيث تعمل في جوّ من الوحدة والأخوّة والتعاون، محققة بذلك سلامة الإنسان واعتدال مزاجه.

وما يشاهد من انحراف في المراح، أو مرض عارض يؤدي إلى الأمراض المزمنة والعاهات الملازمة فلا تعود المسؤولية فيها إلى هذه الأعضاء والجوارح، بل ان ذلك يستند غالباً إلى عدم رعاية القوانين الصحية، وعدم الإهتمام بالحمية.

إنَّ المرض يستند إلى عدم الدَّقة في منهج الطعام والشراب(١)، والنوم والراحة،

⁽١) كان الإنسان في العهود القديمة يفتقد المعرفة الدقيقة ويجهل خواص الأطعمة ، ونظراً لقلة المواد الغذائية فانه كان يتغذى من لحوم الفيل والحيّة والكلب والقطّ ، مما كان يؤدي الى تسمّم كثير من الناس. ولذلك فان من أهم خدمات الأنبياء ارشاد الناس إلى طرق التغذية ، والتمييز بين الأطعمة المحلّلة والمحرّمة ، وما هو طاهر منها وما هو موبوء ، انقاذاً لاتباعهم من الأخطار الناجمة عن سوء التغذية .

والعمل والنزهة، والرياضة والحياة الجنسية، وخضوع هذه المناهج للطيش والعشوائية... الأمر الذي يؤدي إلى عدم وصول الغذاء الكافي وسائر الأمور التي يحتاجها الجسم اليه، فيؤدي إلى ضعفه وذبوله وتعرضه للهجمات. ونتيجة ذلك ضعف القوات المدافعة عن الجسم، ونفاد عتادها، وهذا ما يدعو الأعداء الداخلين(أ)، الذين كانوا الى هذا الحين يخشون القانون ويخافون سطوة الجيش المجاهد، فيتعاونون مع القوات المسلّحة، إلى ان يستغلّوا ضعف السلطة التنفيذية فيقيموا الفتن والاضطرابات.

من جهة أخرى يرى الأعداء الخارجيون (ب) حدود المملكة وثغورها خالية

(ب) أي الجراثيم المضرة ، والمسبّبة للأمراض.

المؤلف

⁽أ) تقصد بذلك الجراثيم النافعة ، والتي تؤدي إلى تخمير الطعام في الجهاز الهضمي.

القد أوضح الأئمة عليهم السلام منافع ومضار بعض الأطعمة ، وأشاروا إلى آثارها في الروح والجسد. وعلى سبيل المثال انظروا إلى هذا الحديث حول علة تحريم تناول الدم ، والمفاسد التي تسبّب فيها:

قال الإمام الرضا عليه السلام: « ويُسيء الخُلق ، ويُدورث القسوة للقلب ، وقلّة الرأفة والرحمة ، ولا يُؤمَن أن يقتل ولده ووالده».

من المدافعين والمرابطين في وجهون ضرباتهم القاصمة إلى هذا الجسم الهزيل، فتمهد الأرضية للأمراض الفتاكة والأوبئة.

* * *

كلّ ما مهدناه لحدّ الآن ، وما أفضنا في الحديث عنه ، انما هو مقدمة لشرح أوضاع المجتمع الإنساني .

فغايتنا - إذن - هي أن أفراد الأمم والشعوب المختلفة، يحتاجون بدورهم لتحصيل السعادة الدائمة إلى التعاون والإنسجام، شأنهم في ذلك شأن أعضاء العالم الأكبر، أو الجوارح في البدن.

عليهم أن يراعوا التنسيق بينهم، ويحفظوا التوازن، ويتركوا الأغراض الشخصية، لترتوي الشجرة الطيبة للانسانية!!.

فالملك أو رئيس الجمهورية يمثّل القلب.

والعالم أو المرشد الديني يمثّل العقل والشعور والوعي، فيكون قائداً وحارساً للوحدة والانسجام.

الجيش والحرس يقومون بدور

الكريات البيض للقضاء على الجراثيم المضرة، والدفاع عن الوطن.

التاجر والفلاح يمثلان الكريّات الحمر في إمداد المجتمع بوسائل العيش والحياة المستقرة.

القوّاد والإداريّون يشبهون الكواكب الشوابت، فهم يحافظون على الإنسجام والتعادل فيما بينهم من جهة، ومن جهة أخرى يكونون عطوفين مع الأمة يسعون في قضاء حوائجهم.

وهلمّ جراً

كي تتوثق الصلات البشرية ، ويحلّ العطف والحنان ـ اللذان هما أساس كل سعادة ـ محلّ العداوة والمنافسة .

* * *

لكن مع الأسف الشديد ، نشاهد أن الرؤساء غالباً ما يكونون كالسبع الضاري يريدون افتراس الأفراد الذين هم تحت قيادتهم ، وحاضعون لسيادتهم ، والذين يسببون التفرقة يرتدون زيّ رجال الدين يسببون التفرقة

والضلال ، والساسة يستغلون الضعفاء والبؤساء أبشع استغلال وأشده ، والشعوب القوية تفرض هيمنتها على الشعوب الضعيفة مثل الكابوس الثقيل . . .

القوات المسلّحة والحرّاس لا تؤدي واجباتها كما ينبغي ، التجّار والاقطاعيون يمتصون دماء المساكين والضعفاء...

ونتيجة ذلك انعدام العدالة والرأفة والإنسانية ، واختلال الستوازن والتعاون ، وهذا كله يؤدي إلى أن لا يشمّوا رائحة الاستقرار والراحة.

ولكن الإنسان إذا أراد ، واتبع أوامر العقل ، وتخلّى عن الأهواء الضالّة ، وسلك طريق الحقيقة ، فانه سينال الراحة في الدنيا والآخرة .

قال تعالى :

﴿ والتين والزيتون ، وطور سينين ، وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ، ثم رددناه أسفل سافلين ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ﴾(١).

⁽١) سورة التين / الآية : ١ - ٦.

قال تعالى :

﴿ ويؤثرون على أنفسهم ، ولو كان بهم خصاصة . ومن يُوقَ شحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾(١).

وقال على أمير المؤمنين عليه السلام:
« السيد من تحمل أثقال إخوانه، وأحسن مجاورة جيرانه».

لبعض المخلوقات مزية السيادة والعظمة تجاه سائر الموجودات (٢)، فسيادة

⁽١) سورة الحشر / الآية: ٩.

⁽٢) ليست العظمة والسيادة رداءً منسجماً مع كل قوام !!

ينطلق المؤلف القدير من هذه الحقيقة التي تقول: إن لبعض المخلوقات بالنسبة إلى بقية الموجودات سمة العظمة والسيادة ، وأن هذه السيادة ليست للجميع ، إلى نتيجة مهمة في مبحث العقائد وهي أن أهل بيت الرسول (ص) وبالأخص أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء أعظم الناس بعد رسول الله ، وأسماهم منزلة .

بيد أن أعداء الإسلام - الدين تزيُّوا بـزيّ الإسلام - غصبوا هذا المقام المنيع =

هؤلاء ثابتة عل الجميع . وليس ذلك اعتباطاً بل يستند إلى النشاط والحركة الدائبة والعطاء المستمر دون منة .

الشمس سيّدة المجموعة الشمسية ، ومحور حركة السيارات والأقمار ، لماذا ؟

لأن حياة الأرض وأترابها تستمد من كرم الشمس وسخائها .

= منه سلام الله عليه ونحوه عن منصبه الإِلهي ، فآل أمر المسلمين إلى ما نشاهدهم عليه اليوم من التخلّف والتبعية والخضوع لسيطرة الإستعمار ، ونهب ترواتهم وخيراتهم من قبل القوى الظالمة الفتاكة .

لقد فاض صبره مرّة فأعلن في خطبته المعروفة بالشقشقية عن هذا المخطط الدنيء ، والتآمر الذي أدّى إلى تنحيته عن مقامه ، الذي كان هو أولـــى النـــاس به .

إسمعه يقول:

«والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة ، وإنه ليعلم أنّ محلّي منها محلّ القطب من الرحي»

ويستمر في بيان حراجة الموقف ، فمن جانب يقول :

« أرى تراثي نِهباً» .

ولكنه هل يعالج هذا النهب لتراثه بصرامة وشدّة ، أم يصبر ويحلم ؟

« وطفقت ارتاي بين أن أصول بيد جدّاء ، أو أصبر على طخية عمياء . . . » ؟!

إنه يشاهد انحراف الأمة عن خط الإسلام الأصيل ، وغصب الخلافة من قبل الآخرين ، وتقمّصها من قبل من ليس أهلًا لها ، في حين هو محل القطب من الرحى ، ومحور الحركة ، ومركز الدائرة !!

إزاء هذا الموقف ، يشبه المؤلف العارف المحقّق دور الامام والرسول في = تهذيب الأمة بدور الوالدين في تربية الأولاد .

ترسل الشمس كمية من طاقتها إلى أفراد أسرتها ، فتضمن بذلك لها الحياة والعيش . . . ففي كل لحظة تصدر ملايين الأطنان من الطاقة الحرارية والضوئية من هذه الكرة المتوهجة ، لتحقق الحياة للسيّارات ، والكواكب .

وفي الحقيقة فان وجود هذه السيارات مدين لكرم الشمس وإيثارها . . . ولهذا فان الشموس الفلكية تعتبر الملوك في العالم السماوي ، والمحور في حركة الكواكب والأقمار .

الشمعة تحرق نفسها، وتذيب كيانها، لتضيء ما حولها...

إنها تقدّم تضحياتها الغالية قرباناً

⁼ فكما أن الوالدين يضحيان بحياتهما في سبيل تربية الأطفال ونموهم وسلامتهم ، كذلك عترة الرسول صلًى الله عليه وآله ضحوا بحياتهم - دون أجر أو مكافأة من أجل ارشاد الناس ، وانقاذهم من المهالك ، وهذه الخصلة من الحرص على مصالح المسلمين والسهر من أجلهم خاصة بهذه العترة الطيبة .

لقد نطق القرآن الكريم في سورة كاملة (سورة هل أتى) بفضلهم وبإيثارهم سواهم على أنفسهم فكانوا المصداق الحقيقي للإيثار على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة.

وهم يصرّحون :

[﴿] إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لُوجِهُ اللَّهُ لَا نُرِيدُ مَنْكُمْ جَزَّاءً وَلَا شَكُورًا ﴾ .

لضمان سعادة الآدميين ، وهذا هو السبب في كونها محبوبة لدى الجميع .

الوالدان يضحيان بوجودهما من أجل سلامة الأطفال وتربيتهم وتنشئتهم ، انهما يصرفان شبابهما ، بل جميع دقائق عمرهما في سبيل سعادتهم دون أن يطالبوا بأجر على ذلك . . . ولهذا فهما يستحقان الطاعة والإحترام عقلاً وشرعاً .

نستنتج من هذه النماذج أن كلّ من يريد السيادة والعظمة ، فعليه أن يضحي بنفسه في سبيل سعادة المجتمع ، وأن يتخلى عن الراحة والدعة حتى يستحق التكريم والتبجيل .

والشرط الأساسي هو أن لا يتوقع أجراً أو مكافأة من أحد ، وإلا فهو أجير .

والمثل العربي المعروف يؤيد هذا الكلام: « سيّد القوم خادمهم».

إن ما لا شك فيه أن الشكر والتقدير من قبل أفراد المجتمع ، أو أفراد الأسرة يزيد المربّي نشاطاً وسروراً ، وهذا يؤدي بدوره الى انتظام أمر المجتمع ، واستمرار الحياة في سيرها المنتظم . . . لكن ما

يتوخاه السيد والمربّي من كل فرد هو أن يستغلّ المواد والأدوات الممنوحة له في الطريق الصحيح ، ولا يتركها تذهب هدراً .

انظر إلى الأرض تجدها تكتسب الضوء والحرارة من الأمّ الكبرى، ثم تصرف ذلك في خدمة بني البشر، والحيوانات، وتستخدمها كمربّية حنون لتنشئة الأشجار وإنضاج المعادن، وكلّ ما في الكون من موجود.

* * *

كذلك الأنبياء والأولياء والمصلحون فانهم مراكز للإضاءة والإنارة ، ومصادر للإشعاع والفيض كالشموس ، بل هم أجل من الشموس وأسمى .

إذا كان كل من الشمس والشمعة والسراج يهب قسماً من وجوده لأفراد المجتمع بسخاء، ولكن دون إرادة واختيار، فإن الأنبياء والهداة إلى الحق والحقيقة يقدّمون أسمى التضحيات في سبيل إسعاد أبناء جنسهم بكل وعي وشعور، وعن إرادة واختيار، وبدافع من الشوق والمحبة.

إنهم يتخلّون عن كل شيء ، ويؤثرون الآخرين على أنفسهم لتحقيق رضا الله تعالى ، وهذا هو المعنى الحقيقي لأداء العمل قربة إلى الله تعالى ، معتبرين ذلك جزاءً ثابتاً من واجباتهم .

لقد صدق الرسول في قوله:

« إن أجري إلا على الله».

لذلك فان محمداً وآله الأطهار عليهم السلام، كما ضحوا بأرواحهم وأموالهم وجميع ما يملكون في الدنيا لإسعاد الأمة، فهم الشفعاء إلى الله في الآخرة أيضاً...

وإذ ينادي الآخسرون يسوم القيامة : وانفساه !!

ينادي نبينا وأئمتنا عليهم السلام: واأمّتاه ،! واشيعتاه!!

كل ذلك علامة السيادة وآية العظمة . . . وهم في ذلك لا ينتظرون مدحاً من أحد ولا ثناءً :

﴿إِنَّمَانُطُعُمُكُمْ لُوجُهُ اللهُ لَا نُرِيدُ مَنْكُمْ

جزاءً ولا شكوراً ﴾^(١).

لقد تحمّل أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين في سبيل إعلاء كلمة التوحيد، وانقاذ البشرية من ورطة الجهل والشرك والتخلّف، ومن أجل إسعاد الإنسانية أذى كبيراً وجهداً مضنياً، حتى قال (ص):

$_{\rm w}$ ما أوذي نبي مثل ما أوذيت $_{\rm w}$.

واستطاع في ظل الجهاد والكفاح المرير، والتضحيات الجسام أن يوصل الأمة البائسة إلى أعلى درجات السيادة والسعادة، ومع هذا كله كان يقول:

« لا أسألكم عليه أجراً ، وما أنا من المتكلفين» .

ويقول في آية أخرى :

﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ﴾ .

في هذه الآية الكريمة يطلب الباري جلّ وعلا من حبيبه الرسول الأعظم صلًى الله عليه وآله وسلّم أن يخاطب المسلمين قائلاً: لا أطالبكم بأجر على الجهود التي

⁽١) سورة الانسان / الآية : ٩.

بذلتها من أجل هدايتكم وانقاذكم إلا المودة في قرباي (وهم على وفاطمة والحسن والحسين وسائر الذرية الطاهرة) فإنهم في الحقيقة آل الله ، ويجب احترامهم وتقديرهم لتحقيق مرضاة الربّ تعالى .

ف الأمر من الله ، وهو تكليف إلهي ، وليس قولا من الرسول فإن (قُلْ) هذه قول على تبليغ الأمر من قبل الله تعالى .

هــذه المـودة والمحبـة أداة لسعادة الشيعـة والمحبّين في الدنيا والآخرة ، ولا فائدة تعود على أهل بيت العصمة والطهارة (قربى الرسول) من هذه المودّة !!

لقد تحمّل الأنبياء جميعاً أعباء الرسالات للتبشير بدين الله تعالى ، وضمان سعادة أممهم ، فضحوا في سبيل ذلك بالمال والنفس . . . بينما نجد نبيّنا العظيم أضاف إلى التضحية بأعز أفراد عشيرته في والنفس ، التضحية بأعز أفراد عشيرته في سبيل إبقاء كلمة التوحيد والحفاظ على وحدة الكلمة .

كان صلًى الله عليه وآله آية في الإستقامة وطوداً شامخاً في الصبر!!

فقد صبر كما وصّاه البارى جل وعلا

في قوله: ﴿ واصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ﴾ في مقابل أذى الجهّال في عصر الجاهلية ، والتزم الحلم والأخلاق السامية الى أن نال من الله تعالى شهادة ووساماً ينطق على الخافقين مدى الأعصار: ﴿ وإنّكَ لعلى خُلُقِ عظيم ﴾ .

ووصّى أهل بيته باقتفاء أثره في الصبر ، وتحمّل الأذى من الأمّة ، حرصاً على أهداف الإسلام ، والتنازل عن حقوقهم في هذا السبيل .

* * *

وكأنّه كان يخاطب كللًّا من أهل بيته عليهم السلام بهذه العبارات :

(١) أخي ، وابن عـمي، ووصـيي ، وخليفتي . . .

يا أمير المؤمنين!!

يا وليّ الأمة وقائدها!! هل تعلم أنهم سيغصبون الخلافة منك بعدي ؟!

يا صمصام ذي العزّة والجلال!!

أيها الفارس المقدام . . . حذارِ من أن تسلّ ذا الفقار بوجه الجاهلين من الأمة وتفنيهم .

إن أمتى الفتية بحاجةٍ إلى الصبر

والحلم ، والعطف والحنان ، ومن أولى بالحلم تجاهها منك ؟!

* * *

(٢) ويا فاطمة ؟!

يا بضعتي ، ويا حبيبة الله والرسول! سيغصبون فدكاً منك ، وسيرتكبون أقبح الأساليب وأقسى أنواع التعامل معك . . . فلا تدعي عليهم ، ولا تحثي زوجك الغيور وابن عمّك للوقوف بوجههم . . .

تحمّلي ، واصبري !!

فان بقاء ذكر الله ، واستمرار ذكري ، وثبات كيان هذه الأمة في الدنيا ، وشفاعة المذنبين في الآخرة . . . كل ذلك منوط بصبرك وتحمّلك !!

* * *

(٣) ويا حسن !!

يا ولدي !! أيها الامام المجتبى ، يا سيّد شباب أهل الجنّة !!

يا وارث حلمي ، هل تعلم أن خصماً كلّه مكر وخداع كمعاوية سيعترض طريقك ، وأنّ غاوياً فاسقاً منغمساً في حب الجاه كابن هند يسعى لتخريب شريعة

* * *

(٤) وأنت يا حسين !!

يا قرّة العين!! يا خامس أهل الكساء!!

سيتولى السلطة في عصرك يريد الماجن بالرعب وبالخطط الماكرة التي رسمها له أبوه معاوية ، وسيعلن عن كفره ونفاقه وما كان يكنه أبوه وأجداده من الحقد والعداء للدين

إنه سيحاول اقتلاع جذور الإسلام، واستئصال أسس القرآن!

فعليك يا ولدي المقدام ، يا مظلوم كربلاء ، أن تنهض بشجاعة ، وتروّي بدمك الطاهر شجرة الإسلام ، وتلغي أسس الحكم الأموي الجائر ، وتعلن عن كفر آل سفيان ، مُبطلاً نظام الزندقة السفيانية . . . ومقتلعاً الشجرة الخبيشة الملعونة في القرآن!!

يا ثمرة فؤادى !!

ستكون أنت وشبّانك وأهل بيتك وديعتي الغالية ، فبدماء رجالكم ودموع نسائكم ستروّى شجرة الشريعة الغرّاء .

* * *

وهكذا ضحى هذا الرسول الرحيم كلّ ما يملك ، وما تملك عترته الطاهرة في سبيل تحقيق ، رضى المحبوب ، وحفاظاً على الدين وبقاء الإسلام ، وسعادة البشرية .

هذا الإنسان الفذ!! وهذا المظهر التام للصفات الربوبية ، بعد أن تحمّل ما تحمّل ، وضحّى بما ضحّى ، أصدر هذا البيان الحاسم في أواخر ايام حياته الشريفة .

رغم ثقل المرض عليه ، جاء إلى الجامع ، فصعد المنبر ، وبعد أن وعظ أمته ونصح لهم ، أوصاهم بالتمسك بكتاب الله وعترته قائلا :

« إنّي مخلّف فيكم الثقلين : كــــاب الله وعترتي أهل بيتي ، مـا ان تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدى أبداً» .

* * *

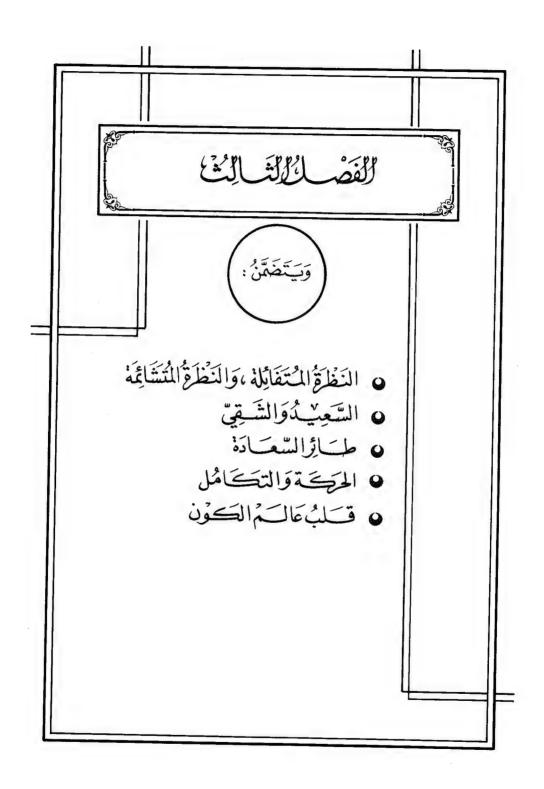
ولا يكتفى بىذلك بىل يوجّه خطابه

للمسلمين قائلًا:

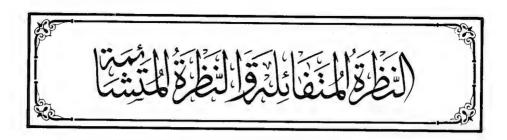
أيها الناس من كان له حق علي فليقم وليطالب بحقه . . .

رغم أنه لم يكن لأحد حقّ على رسول الله ، لكن هذا المشال الطاهر للأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن يريد التأكيد على الإهتمام بحقوق الناس في لحظات وداعه مع المسلمين .

يرى صاحب الضمير الحرّ ، والجسم السليم ، والإيمان المشعّ ، أنَّ كلّ شيء في عالم الخلقة مستقرّ في موضعه المناسب . إنَّه يرى العالم كلّه حديقة غنَّاء ، مزدهرة بالأزهار المتفتّحة المنعشة . . .

وعلى خلاف ذلك السقيم المتذمّر فإنّه يرى الكون بأسره ، شاحباً مخيفاً مؤلماً ، وينظر إلى الحياة نظرةً ملؤها الحزن . إنّه يشكو من جفاء الدنيا ، ويتحدث عن المساوىء والمصائب دوماً(۱) .

والــذي نفســه بغيــر جمــال ِ لا يـرىٰ في الحياة شيئـاً جميلًا

⁽١) التفاؤل والتشاؤم من أعراض النفس ، فالنفس الطاهرة التي يحملها المؤمنون ترى كل شيء جميلًا ، أمًّا من يفقد جمال الروح فإنَّه يرى الأشياء قبيحة . وكما يقول الشاعر :

إنّه يرى البشر أشقياء ، ومنحرفين . . . ويعتبر المشاهد السماوية والأرضية كريهة قبيحة ، في حين أنّ ما يُرى في هذه الدنيا قبيحاً ومضراً إنّما هو من أثر النظرة القصيرة ، والصدور الضيقة . وإلا فعالم الوجود ، والكون الذي من حولنا جميل وبديع !! .

وحقّ أن يخاطب هؤلاء المتذمرون بالخطاب الآتي :

أيُّهُ فَاللَّهُ وَمَا بِكَ دَاءً كَيْفَ تَعْدُو إِذَا غَدُوتَ عَلَيْلًا ؟ إِنَّهُ رَغْمُ الاختلافُ البيِّن بِينَ أَنصَارِ المادة وأنصار الروح حول وجود الروح ثارها فِانَّ هِذَا النَّهُ وَمَا اللَّهِ مِنْ هُ إِذَا التَّهَاءُ التَّهَاءُ التَّهَاءُ التَّهَاءُ التَّهَاءُ التَّهَاءُ التَّهَاءُ التَّهَاءُ التَّهَاءُ التَهَاءُ التَّهَاءُ اللَّهَاءُ اللَّهَاءُ اللَّهَاءُ التَّهَاءُ التَّهَاءُ اللَّهَاءُ اللَّهَاءُ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُل

وآثارها ، فإنَّ هناك اتّفاقاً بينهما حول القِيم الإنسانية. ومن هذه القيم مسألة التفاؤل والتشاؤم .

إنَّ الفرد المصاب بالتشاؤم شخص غير سليم ، بل هو مصاب بمرض نفسي ، وسلوكه لاإنساني ، فالمتشائم يسعى للشار دائماً ، إنَّه لا يفهم معنى للتعايش السلمي ، بل يعيش حالة من الغضب والنقمة تجاه كل من حوله . وفي هذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام :

« الغضب نارُ موقدةً من كَظَمه أطفأها، ومن أطلقه كان محترقاً بها » .

لكنَّ التفاؤل والنظرة الإيجابية تجاه الأقران ، من القيم الإنسانية العالية ، التي تبعث على تفتّح براعم حبّ الخير للجميع في النفس ، فيصبح الإنسان عطوفاً مع الأخرين ، مشاركاً إياهم في أفراحهم وأتراحهم ، وهذه ميزة امتاز بها الأثمة المعصومون سلام الله عليهم أجمعين حيث كانوا يراعون شعور المجتمع ولا يترفعون عن مستوى الأخرين .

ولا بأس هنا بنقل قصة عن الإمام الصادق عليه السلام حول الموضوع:

يقول معتب ـ وهو المسؤول عن تدبير الأمور المنزلية في دار الإمام الصادق عليه السلام : شحّت المواد الغذائية في سوق المدينة ، فارتفعت أسعارها ، فطلبني الإمام قائلًا : كم عندنا من المؤونة ؟ فـأجبته : بمـا يكفي لمصروف بضعـة أشهر ، _

المروج والوديان ، والجبال والبحار ، والأشجار والطيور ، والأزهار والبلابل . . . كلّها جميلة .

المحيطات وعجائبها ، والقارّات وغرائبها ، والسماء وبدائعها ، وهذا الوجود القويم ، وهذه الحياة المنعشة !! أيّ منها في غير محلّه ، وغير مرغوب فيه ؟! .

هـذه الشمس المشرقة التي تبعث

= فقال لي : اذهب بها جميعاً إلى السوق وبعها لمن يطلب . فتعجبت من كلام الإمام ورحت أسأله : أبيع جميع المؤونة ؟ أجاب : نعم . وعندما نفذت أمره ، قال : عليك الآن أن تعدّ للبيت ما نحتاجه يومياً كما يعدّه أوساط الناس ، وليكن خليطاً من الحنطة والشعير .

وهكذا نرى أنَّ الإمام عليه السلام يواسي جميع الطبقات في أيام الشدّة والضيق ولا يرضىٰ لنفسه بالكفاف حين يئنّ الأخرون لانعدام المواد الغذائية . . . وهذا هو منهج الإسلام الذي يرسي دعائم الأخوّة والمواساة بين المسلمين .

إنَّ النظرة التفاؤلية تظهر بشكل آخر في الكتب الفقهية حيث يعقد الفقهاء باباً خاصاً لإجراء أصالة الصحة بين المسلمين ، وحمل فعل المسلم على الصحة دوماً ، وبهذا يعتبر الإسلام حمل النظرة الإيجابية تجاه المسلمين واجباً شرعياً لا بد من الالتزام به .

يقول أحد علماء الغرب: إنَّ أساس الأمراض الروحية والاضطرابات الفكرية _ هو التشاؤم تجاه الأخرين .

إذا كنت متفائلًا ومحبًا للخير فإنك حتى عندما تظفر بعدوّك وتتغلب عليه تنظر إليه بعين الصفح والعفو ، وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه » .

الشارح

الضياء والأمل في حياة السعداء ، وهذا القمر المنير والنجوم المضيئة التي تؤنس العاشقين وتسامرهم . . . هذا النسيم الذي ينعش النفوس في الأسحار ، وذلك الشلال الندي ينبعث من الجبال فيحيي الأرواح . . . البحار الزاخرة باللؤلؤ ، والبساتين التي تغمرها الأراضي الخصبة ، والبلابل الغيوم التي تفيض رحمة وندى ، والبلابل الغريدة . . . وهذه النعم التي لا نفاد لها ، كلها تنبىء عن الجمال والكمال .

أليس كل عضو فينا جميلًا ؟! .

هـذه العين الباصرة ، هـذه الأذن السامعة ، هذا الدماغ الواعي ، هذا اللسان الناطق ، هذه اليد القديرة ، هذه الرجل الساعية ، هذا القلب الرحيم ، هـذا الطبع اللطيف ، وأخيراً فهذا القوام الممشوق ، والطلعة البهية ، هذا السرّ المكنون والثمرة اليانعة . . .

هــذا العشـق والانجــذاب ، وهــذا الدلال والغنج . . . أليس كلّه جميلاً ؟! .

عميت عين ترى النهار ليلاً ، والحسن قبيحاً!

وإذا كُنت متوفراً على ذوق أسلم ، وعين أشد بصيرة ، فإنك ستشاهد جمال المحبوب الأسنى من وراء هذه الحبب في كل المزركشة ، وستحظى بلقاء الحبيب في كل قصر فاخر وكوخ متواضع .

أجل ، لا نقص ولا عيب في خلق الحكيم . . وإذا وُجد نقص فإنه في عين الأعشى !! .

إنَّ المرآة المغبرة والصَدِئة هي التي تعكس ملاك الحياة بصورة سِعلاة مخيفة .

أيها الإنسان ، لماذا تنزعج لمشاهدة هذه المناظر الرائعة ؟ ولماذا تميل إلى الشيخوخة من مشاهدة المحبوب الفتي الغض ؟! .

أجل، لو كنت ذا طبع سليم، وقلب طاهر . . . لكنت تلتد من رؤية كل مصنوع، ولكنت تجني الفوائد الجمّة من التعامل مع كلّ مخلوق . . . لكنك تملك نظرة ضيقة وقلباً ملوّثاً ، إنك حسود وبخيل وأناني ، تريد الراحة والرفاه لنفسك ، وملاكك في ذلك ما يريح جسدك ويخدم بدنك .

إذا رأيت ولهان حسبته مجنوناً في هواك ، وإذا رأيت مجنوناً أردته أن يكون فراشة تحوم حول شمعك . . . إنك تريد الدرهم والدينار ، والمخازن وصوامع الحبوب ، والأرض والسماء ، والشمس والمطر . . . قائمة بخدمتك !! .

وما دام هذا الحرص والجشع ، والحمع والخشع ، والطمع والأنانية ، موجوداً في كيانك ، فإنّك ترى العالم مليئاً بالمحن ، وتعيش في كربة وبؤس دائمين .

دع عنك الأماني المستحيلة ، ولا تمدًن عينيك إلى ما يختص بالآخرين ، أشغل نفسك بالنظر إلى جمال الوجود الخلاب ، وشاهد جنة الدنيا بالعيان . . .

لقد خُلِقت من أجل العالم ، ولم يخلق العالم من أجلك !

هب أنَّ الدنيا كلها لك ، كل ما في العالم من ذهب وفضة ، البساتين والمزارع ، البيوت والمحلات ، القرى والنواحي ، المدن والدول ... هب أنها كلها لك ، فماذا يجديك من ذلك ؟! .

إنّاك تتضجر من حياة محدودة ، وتعجز عن تنظيم ثروة صغيرة ، وممتلكات قليلة ، إنك لا تقوى على السيطرة على أسرتك الصغيرة حتى زوجتك الوحيدة لا تستطيع التحكم فيها . . . فلماذا تتحسّر ؟ وتتألم ؟ لماذا تنوء بحمل العبء الثقيل للهموم والغصص ، لتكن آمالك بمستوى هيكلك الصغير . . . هل الذين تحمّلوا أعباء أشد أسعد منك ؟! استمع إلى أنينهم ، واعتبر بحالهم !! .

أجل ، إذا كنت ذا أذنٍ واعية فاستمع إلى كلام الخالق الحكيم ، فلك بعد الموت عمر طويل وحياة خالدة ، وعندئذ في فإن روحك ستقوى ، وبنيتك ستزداد استحكاماً . تستطيع أن تطوي العالم في لحظة ، وتحلق فوق المنازل السماوية ، تعال وسخر ذلك الملك الذي لا يفنى لنفسك ، وعمّر تلك الرقعة الواسعة التي لا تُحدّ! فإنّك مهما تأمل لتلك الحياة الخالدة ستناله ، وستحصل على ربح كثير .

لا أقول لك : لا تتمنّ شيئاً في هذه الحياة ، ولا تطلب المجد! بل أقول :

عليك أن تطلب السعادة الأبدية ، وما تتمنّاه فليكن لصالح المجتمع ، وأشرك أقاربك وأصدقاءك في كل خير وسعادة وسرور ، ولا تدع لعفريت الهم والغمّ طريقاً إليك . . .

إقرن الفكر الطاهر بالعمل الصالح ، فإذا لم يمنحك الله في هذه الحياة فإنه سيمنحك في الحياة الأبدية الخالدة ، وهناك تقدر على تدبير نظام الأملاك التي لا تحد ، وتشاهد الحور والغلمان ، والقصور التي أعدّت لك .

إنَّ نعمة الحياة التي وهبها الله تعالىٰ لنا مقترنة بالحُسن والجمال ، وإنَّ النقائص التي نشاهدها في الصور والسِيَر تعود إلى الأخلاق الدنية للمخلوقين .

قد يتولّد الطفل سالماً ، في بيئة سليمة ، وأسرة شريفة من أبوين عفيفين ، ويتمتع بالطهر والجمال ما دام متنعماً برعاية هذه الأسرة ، ولكنه يفقد الأخلاق الطيبة والسلوك الجميل بسوء اختياره بعدئذ .

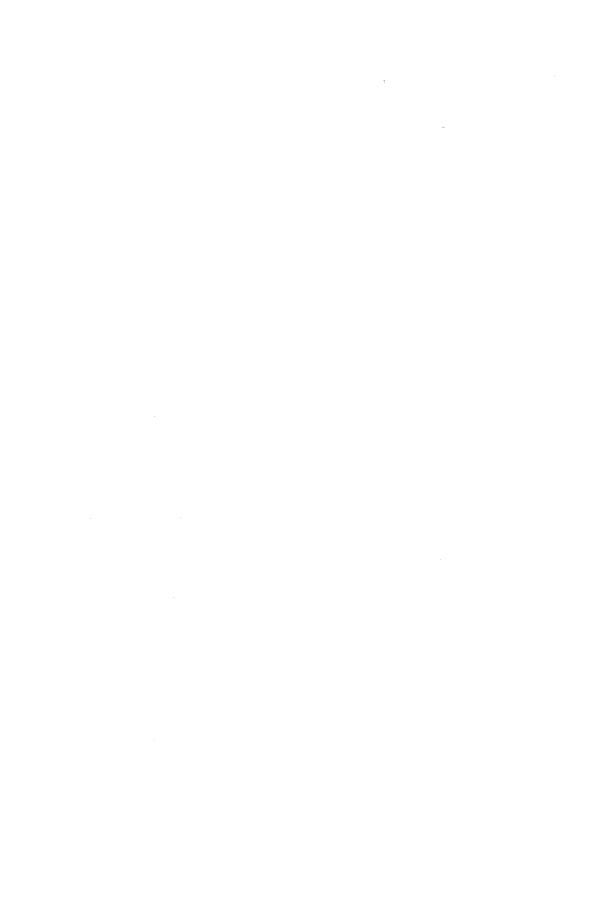
إنَّ الأخيار الأبرار في العالم، والأنبياء والعباد الصالحين، تمسّكوا بالعنايات الإلهية في كيانهم، فصاروا قدوة

للآخرين أيضاً .

لقد امتاز حبيب الله وعترته الطاهرة ، أعني محمّداً وآل محمّد ـ صلّى الله عليه وآله ـ باحتواء الجمال الكامل للخلقة والكمال التام للحقيقة ، وهو العطاء الإلهي الذي شاء الله أن لا يُشاب بالدرك فيهم ، ولذا فإنَّ كمال هؤلاء وجمالهم كمال الحق وجماله ! لأنهم حافظوا على هذه الأمانة الإلهية .

وفي الحقيقة ، فإنَّ ما يمتازون به هو تجلّي شمس الربوبية التي يزداد تلألؤها وإشعاعها يوماً بعد يوم ، وتتزايد فضائلها آناً بعد آن .

وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين

« السعيد سعيد في بطن أمّه ، والشقّي شقّي في بطن أمّه » .

هذا الحديث الشريف من الأحاديث المسلّمة المشهورة ، ولكن تفسيره حيّر كثيراً من العلماء ، فقالوا : ما دام أساس السعادة والشقاء (۱) يعيّن للفرد وهو في رحم

(١) لِكُلُّ من السعادة والشقاء معنى واسعٍ ، تندرج تحته مواصفات كثيرة .

فُمثلاً: قد يتصور لأول وهلة أن الشقي هو الإنسان العاصي ، في حين ان المعصية مرتبة من مراتب الشقاء ، فهناك أمور لا توجب معصية ولكنها توجب الشقاء . فلقد عدّ رسول الله صلّى الله عليه وآله في حديث : البيت الضيق ، والدّابة غير المريحة من مصاديق الشقاء . . في حين أن امتلاك البيت الضيق لا يشكل ذنباً .

في نصوص أخرى نجد أن العمى والصمم بالنسبة إلى الطفل أو كونه ناقص الخلقة من علائم الشقاء .

هناك من يعتقد ـ خطأ ـ أن الركود الإقتصادي علامة للشقاء ، وازدهار الاقتصاد يمدل على السعادة ، في حين يلذهب بعض الفلاسفة والمرتاضين الى أن تعليب الجسم والضغط على متطلبات الجسد من موجبات السعادة للانسان .

. . . وهكذا نجد تباين الآراء واختلافها في موضوع السعادة والشقاء .

لكن بحثنا يجب أن ينصب على الحديث الذي استهلّ به المؤلف القدير بحثه =

أمه ، وأن المصير القطعي يصور في تلك المرحلة من نشأة الانسان ، فما الفائدة من بعث الرسل ؟! وما هو أثر التبشير والانذار في الناس ؟ اذ الدعوة والهداية تحصلان عندما يكون الشخص مختاراً في هذه

= هذا ، وهو ما تواتر عن الرسول الأعظم صلَّى الله عليه وآله : « السعيد سعيد في بطن أمَّه والشقى شقى في بطن أمّه» .

لقد كان قانون الوراثة معلوماً من قبل الناس في العصور القديمة ولكن بصورة إجمالية ، إلا أنهم كانوا يجهلون التفاصيل . كانوا يعلمون أن في البذرة والنطفة ذخائر تستطيع نقل صفات الجيل الماضي إلى الجيل اللاحق .

لكن الأبحاث العلمية الدقيقة التي أجراها العلماء في مجال التشريع وعلم الأجنّة ، أو صلتهم إلى هذه النتيجة ،وهي أنه توجد في نواة الخلايا البشرية كائنات صغيرة ، تسمى بالمواد الصبغية أو (الجينات) التي هي العامل الوراثي .

ومن الاعجاز العلمي للرسول الأعظم (ص) والأئمة الهداة عليهم السلام أنهم أشاروا الى هذه الحقيقة قبل تـوصّل العلماء إلى هذا الإكتشاف المهم . يقول الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله : « انظر في أي شيء تضع ولدك ، فان العِرق دسّاس » .

هذا الحديث يتكلم عن قانون الوراثة بصراحة ، لأن النطفة يجب أن تُبذر في أرض صالحة ، فان جميع الصفات والخصائص تبدأ من هذه المرحلة .

لقد توصّل العلماء في أبحاثهم إلى وجود قانون دقيق في الخلايا وكيفية حملها للخصائص الوراثية . فظلّوا يتابعون تحقيقاتهم لمعرفة أي جانب من نواة الخلية يختص بقانون الوراثة ، إلى أن توصلوا إلى وجود نواة داخل الخلية سمّوها بر (الكروموزوم)، ولقد ثبت فيما بعد أن كل خلية في جسم الإنسان تحتوي على ١٨ كروموزوماً ، أما خلية الفأرة فتحتوي على ١٠ ، والذبابة ١٢ ، والحمّص ١٢ ، والطماطم ٢٤ ، والنحلة ٣٢ ، وهكذا .

لقد توصل العلم الحديث إلى أن الخصائص الوراثيـة تنتقل من الـوالدين إلى الأطفال حسب تقسيم الكروموزومات داخل نواة الخلية .

الحياة ، وعندما يكون قادراً على إصلاح نفسه وتغيير وضعه . . . أما حين تُبذر نواة الخير أو الشر في كيانه وهو في الرحم ، وتثبّت سعادته أو شقاؤه هناك ، فان الهداية والنصح والتبشير امور لا أثر لها!!

= وهذه الكروموزومات تحتوي على أجزاء أكثر دقة اسمها الجينات . وقد عبّر عنها في الحديث بالعِرق .

* * *

هناك بعض العيوب والنقائص التي تصيب الطفل نتيجة لانحراف الأبوين ، وقدأشير إلى بعضها في النصوص الدينية ، مثل ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام :

«سأله بعض أصحابه عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء، أيصلح له أن يتزوّجها وهي مجنونة ؟! قال: لا» وهذا للتجنّب عن انتقال الجنون إلى الطفل.

كما ورد التصريح بهذا المعنى في حديث عن الامام الصادق عليه السلام حيث قال :

« اياكم وتزوّج الحمقاء ، فان صحبتها بلاء ، وولدها ضياع» .

هذا فيما يتعلق بالخصال الروحية ، أما فيما يرتبط بالجانب السلوكي ، فقد أكّد أئمتنا عليهم السلام على عدم تزويج البنت من شارب الخمر ، فان شرب الخمر يؤثر على سلوك الطفل المتولد من صاحبه .

قال امامنا الصادق عليه السلام: « من زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها » .

وكذلك قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « شارب الخمر لا يـزوّج إذا خطب» .

وهذا ما أثبته العلم الحديث من الآثار الوخيمة التي تلحق الأطفال ، نتيجة لإدمان أحد الأبوين أو تعاطيه الخمرة ، مما يترك فيهم أسوأ الآثار التربوية والصحية .

الشارح

والمشكلة الأخرى: أن هذه الجملة يستشم منها رائحة الجبر! لأنه لا يوجد تكليف في عالم الأرحام، ولا وعي للنطفة ولا إدراك . . . حتى أن في بعض الأخبار أن المتولد من زنا لا يدخل الجنّة ، واذا كان صحيح العقيدة وكان عمله مطابقاً للشرع في دار الدنيا ، فانّه يُترك في حظائر الجنّة . . .

* * *

وأقول :

إن الآيات القرآنية تصرّح بأن كلّ ما في الوجود فأنه يملك وعياً وشعوراً . . . والنطفة واحدة من هذه الموجودات والكائنات الحية . ولذلك فهي تملك تكليفاً يتناسب مع ظرفها وعالمها الخاص .

قال تعالى :

﴿ وما من دابّة في الأرض ولا طائـر يطير بجناحيه إلاّ أمم أمثالكم ﴾(١).

﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةً إِلَّا خَلَافِيهَا نَذَيْرٍ ﴾(٢).

﴿ وإن من شيء إلاَّ يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ (٣).

⁽١) سورة الانعام /الآية : ٣٨.

⁽٢) سورة فاطر /الآية : ٢٤.

⁽٣) سورة الاسراء / الآية : ٤٤.

﴿ الم تر ان الله يسجد له من في السَّمُوات ومن في الأرض والشمس والقمر . . وكثير من الناس ﴾ (١) .

فعلى خلاف أولئك الذين يتصورون أن تسبيح ما عدا الإنس والجنّ انما هو تكويني وليس تشريعياً ، عندما ندقق في مفهوم الآيات نجد أن التعبير ب ﴿ لا تفقهون تسبيحهم ﴾ و ﴿ كثير من الناس ﴾ يكتب كون التسبيح والسجدة في الجميع تشريعياً .

إذ لو كان المقصود هو التسبيح التكويني لكان كل الناس من الساجدين ، ولم يصح التبعيض!!

مضافاً إلى ذلك فهناك روايات كثيرة تصرح بأن لكل نوع من الحيوانات كالديك وبعض أصناف الحمام - ذكراً وتسبيحاً خاصاً!!

﴿ ألم تر أن الله يسبّع له من في السّموات والأرض ، والطير صافّات، كلّ قد علم صلاته وتسبيحه ، والله عليم بما يفعلون ﴾ (٢)

⁽١) سورة الحج / الآية : ١٨.

⁽٢) سورة النور / الآية : ٤١.

لننتقل الآن إلى عالم الرحم وبطون الأمهات .

لقد أثبت التجارب والأبحاث الدقيقة للعلماء والمتخصّصين في أطوار الجنين وحالاته أن التلاقح بين نطفة الرجل ونطفة المرأة يتم في غاية الشعور والإختيار.

أن عملية الإخصاب ليست عفوية ولا شعورية!!

كيف يستطيع (حيمن منوي) واحد من بين ملايين الحيامن المنوية السابحة في نطفة الرجل أن يخترق ذلك الفضاء المظلم في رحم الأم بسرعة ، ويسبق أقرانه وخصماءه فيلقح البويضة ؟!

أم كيف تستقبل (البويضة) في الأنثى بأمومة ملؤها الحنان والدفء زوجها المكافح، وتفتح له أحضانها وتغرسه في أعماقها، ثم تفرز لعاباً خاصاً يحيط بهما فيمنع المهاجمين من الدخول إلى تلك الحظيرة . . . فيتم التلاقح في جومن الوعى والفهم والإدراك ؟!

هنا نفهم العدالة . . . وندرك أن الطبيعي هو حرمان المتولد من زنا ، من دخول جنّة الخلد، وأنه إذا كان في الدنيا ذا إيمان وعمل صالح فان الله العادل يكافئه بجعله في الحظائر .

ذلك لأن الجنّه مكانً للطاهرين ، والمتولد من الزنا كائن ملوث!

أجل لولم يكن (حيمن) في صلب الأب، ولم تكن (بويضة) في رحم الأب، لم يقم الوالدان أبداً بارتكاب جريمة الزنا، وذلك ما نشاهده من عدم التذاذ الخصى بهذا العمل أصلاً.

إذن فان الإنسان المجهري الصغير هو الذي يحت الوالدين على ارتكاب هذا العمل القبيح ، وجزاء ذلك حرمانه من النعيم الأصلي ، أما الزانية والزاني فانهما يعاقبان بالجلد والرجم نظراً لتعدّيهما الحدود الإلهية .

﴿ وما ربُّك بظلُّام للعبيد ﴾ .

بناء على ذلك نفهم جيداً معنى الحديث:

« السعيد سعيد في بطن أمه ، والشقى شقّى فى بطن أمه ».

* * *

وأما مشكلة السداية، وبعث الرسل، وفائدة التبشير والإنذار فتبدو سهلة وقابلة للحلّ.

إن دعوة الأنبياء وهدايتهم تعتبر للسعداء تذكيراً . . . فالإنسان السعيد الذي يمتاز بالطينة الخبيثة حين يعيش في عصر الفترة والجاهلية ، وتكون بيئة ملوثة ، والفضاء الذي يستنشق هواءه موبوءاً ، أو حين يتربّى في جوّ من الفسق والفجوز والإنحراف ، ما ان يشاهد الهادي إلى الحق ، ويستمع إلى كلماته حتى ينجذب نحو الحق ، ويدخل في زمرة ينجذب نحو الحق ، ويدخل في زمرة الصالحين والمهتدين ، كما كان في عالم الذرّ أو الرحم !!

وفي ذلك يقول القرآن الكريم :

﴿ وذكَّــر فإن الـذكـرى تنفـع المؤمنين ﴾(١).

﴿ انما أنت منكر ، لست عليهم بمصيطر ﴾ (٢) .

فالفائدة من بعث الرسل إنما هي إنقاذ الطيبين والمؤمنين واخراجهم من ظلمات الجاهلية وسجن الغفلة من جانب، وإتمام الحجة على الأشقياء والمُفسدين من جانب آخر.

⁽١) سورة الذاريات / الآية: ٥٥.

⁽٢) سورة الغاشية /الآية : ٢١ ـ ٢٢ .

« لئلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرُسُل» .

كي لا يقول العُصاة الماثلون بين يدي الرَّحمٰن : لـو كنت تهدينا ، وتبعث رسولا لإرشادنا ، لكنّا نعترف بالوحدانية ، ولكنّا نسلم ، وندخل في زمرة المطيعين !! (أ) .

* * *

هناك تفسير آخر لهذا الحديث الشريف ، نستطيع بيانه بأسلوب آخر أشد وضوحاً .

إن جمال الهندام ، ورشاقة المظهر، واعتدال القامة ، واكتمال الأعضاء والجوارح ، وسلامة الحواس الظاهرة والباطنة ، من جملة الأمور الموجبة للسعادة في الحياة ، والتي يجب أن تكتمل كلها في رحم الأم

(المؤلّف)

⁽أ) استناداً الى كلمات آل الله عليهم السلام، فان في العوالم السابقة على هذا العالم ، والعوالم السابقة على عالم الملك والناسوت، اي في (عالم الذر) الذي هو عالم النفوس ، حصل الامتزاج بين الصالح والطالح ، فقد كان المؤمن والكافر مختلطين في هذه الرحلة الطويلة ، وكان يكتسب أحدهما من الآخر الصلاح أو الفساد .

فجاءت بعثة الأنبياء لايقاظ أهل الإِيمان وانقاذهم ، وتربية الأفراد الـذين هم موحّدون بالذات وموالون من جانب ، واتمام الحجة على الآخرين من جانب آخر .

إن رحم الأم هو الذي يقرر السعادة أو الشقاء في الصورة ، ويعين كيفية المظهر الخارجي ، فالجنين مهما كان ، أبيض أو أسود ، جميلاً أو قبيحاً ، كاملاً أو ناقصاً ، سيبقى كذلك ولا يتغير بعد الولادة .

الطفل الذي يُولد أعمى أو أصم ، أخرس أو أعرج ، سيبقى حتى الموت كذلك : إذن فسعادته أو شقاؤه الطاهران يرتبطان بوجوده في الرحم. ولا يبعد أن يكون قبل انعقاد النطفة، في الأصلاب والأرحام السابقة . والعوالم الماضية : كاملاً أو ناقصاً ، إلا أن نقصانه وكماله يتضحان في بيئة الرحم الأخير .

لذلك ، فان هذا الموطن يعتبر للجنين مرآة للأعصار الماضية ، ورصيداً للمستقبل !!

وأخيراً ، فان تعديل النقائص الجسيمة بعد الولادة أمنية بعيدة ، لا تُنال إلا بالتمني ، أو بصورة اعجازية كما كان يحصل على يد عيسى المسيح عليه السلام ، وإلا فان التقدم العلمي في مجال الطب والتشريع لم يستطع ان يقدم شيئاً في هذا المجال .

وهكذا يتضح كيف ان « السعيد سعيد في بطن أمه ، والشقي شقي في بطن أمه» .

كذلك الحال بالنسبة إلى السعادة والشقاء بعد الموت ، والحياة الآخرة ، فإنهما من آثار الأعمال في دار الدنيا .

يجب تحصيل حسن السيرة والجمال الـواقعي والكمال المعنوي في مدرسة الدنيا!!

أجل، فان الحياة الدُنيا هي أمّننا، والتي نعيش في بطنها ونتربّى، فالسعيد والشقي كلاهما وليدا هذه الجامعة وخرّيجا هذه الكلية، إذ لا خيار للإنسان بعد الموت، فهناك لا يستطيع اكتساب السعادة ولا النجاة من الشقاء.

فمن خرج من هذه الحياة - التي هي مزرعة الآخرة - ناقصاً وصفر اليد ، فسيصبح شقياً إلى الأبد، وسيخلد في نار نقصانه دائماً .

الإنسان الذي لم يفتح عين بصيرته في الدنيا ، ولم يقتف أثر الحقائق والسعادات ، وبقي أسيراً لشهواته وأهواء نفسه الأمّارة بالسوء ، والذي ودّع حياته

فاقداً للإيمان والعمل الصالح فسيكون في الآخرة اعمى وأصمّ بلا ريب . . .

﴿ ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلًا ﴾(١).

أجل ، فكما أن حسن الصورة وجمال السهندام مطلوب في رحم الأم الجسدية ، كذلك الأمّ الدنيوية ينبغي تكميل حسن السيرة فيها والاعتناء بالجمال المعنوى بالنسبة إليها .

ففي ظل الكسل والترف لا يبلغ الإنسان مقاماً!!

* * *

الجنين الذي لم يكمل أشواط نموه في رحم الأم ، فيصبح سِقطاً ، لا حرمة لمه ، حتى انهم لا يسمونه باسم ، بل يوارونه في حفرة دون أن ينصبوا له علامة أو يرمموا له قبراً ، وإذا كان السقط علقة أو مضغة ، فهو في عداد النفايات .

كذلك الذي لم يكمل نموه في مراحل الإنسانية ، فانه سيكون شقياً ومغموراً بعد الموت ، وينادي بكل حيرة قائلاً:

⁽١) سورة الاسراء / الآية : ٧٢.

﴿ رَبِّ ارجعون، لعلّي أعمل صالحاً في ما تركت ﴿ (١).

لكن الجواب بالنفي قطعاً !! فلا أحد يُصغي إلى ندائه ، ولا عودة بعد ذلك إلى الحياة الدنيا !!

⁽١) سورة المؤمنون / الآية : ٩٩ ـ ١٠٠٠.

هذا التحرّك الدائب . . وهذا النشاط المتواصل . .

والأعمال والإنجازات التي نشاهدها في المجتمع البشري ، تجتمع كلها وتتلخص في تحصيل السعادة والراحة ، وإرضاء هوى النفس(١).

(١) يسعى الإنسان منذ بداية حياته لتحصيل السعادة ، إنَّ يتوسّل بكل الأساليب ويسلك جميع السبل ليعيش سعيداً ، ولكن ما بقي مجهولاً لديه حتى الآن هو حقيقة السعادة .

لقد قام العلماء والباحثون طيلة الأعوام الماضية بالبحث عن السعادة وألَّفوا في ذلك كتباً ورسائل عديدة .

لقد كان يعتقد بعض فلاسفة اليونان الذين سبقوا أرسطو بأنَّ سعادة البشر تنطوي تحت ظل الكمالات المعنوية . إنَّهم كانوا يعتقدون بوجود صفات أربع هي الأساس للسعادة وهي : الحكمة ، الشجاعة ، العفة ، العدالة ، فمن كان واجداً لهذه الكمالات كان سعيداً ، حتى لو كان مصاباً بعاهة أو نقص في بدنه .

كذلك المرتاضون الهنود كانوا يرون السعادة في الرياضات الروحية وعدم الاهتمام بالجسد . إنَّهم يركّزون على تعذيب الجسم لتصفو النفس ويتسنَّىٰ تهذيبها ، وكذلك فإنَّ من مناهجهم النوم على سرير مغطّىٰ بالمسامير ليصلوا عن =

الإنسان ميّال إلى الـراحة ، وحتى لـو لم يكن المقصـود راحـة الجسـد ، فـإنَّ المقصود هو الاستقرار والطمأنينة .

البعض يسرى السعادة في هذا فحسب . .

= هذا الطريق إلى السعادة .

لكنَّ العصر الذي نعيش فيه ، وهو عصر التقدم الصناعي والحضارة ، يتصور السعادة البشرية في قالب آخر ، ويرى أن الأصل هو الاقتصاد . ولقد تقدَّم المعسكر الشرقي في هذا المجال فجعل جميع القضايا الاجتماعية والدينية والأخلاقية تابعة للوضع الاقتصادي .

إِنَّ ما لا شُك فيه أنَّ المسائل المعنوية ركن أساسي من أركان السعادة ، ولكن ليست كلّ شيء في السعادة . وكذلك الاقتصاد فلا ريب في كونه دعامة من دعامات السعادة ولكنه ليس الكل في الكل .

إنَّ إفراط العالم الأوروبي الحديث في الاهتمام بشأن الاقتصاد أدَّى إلى إعراض الغربيين عن المسائل المعنوية والروحية ، وتسامحهم في أمر الكمالات النفسانية ، وهذا أدَّىٰ بدوره إلى ارتفاع نسبة الجرائم والخيانة والقتل والاختطاف في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا .

إِنَّ القرآن الكريم يعتبر الكمالات الروحية الأساس المهم للسعادة فيقـول في سورة الشمس / الآية : ٩ ، و ١٠ .

﴿ قَدَ أَفْلُحُ مِنْ زُكَّاهَا * وقد خاب مِنْ دُسَّاهَا ﴾ .

ومع ذلك لم يُغفل الإسلام أمر المادة وأهميتها في استقرار النظام الاجتماعي ، فنرى الرسول الأعظم صلَّىٰ الله عليه وآله يؤكِّدِ على ضرورة العمل المنتج لتحسين الوضع الاقتصادي ، فيقول :

« الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل الله » .

كما أكّد الرسول الأعظم والأئمة المعصومون عليهم السلام على الاستغلال الجيّد للثروة واستثمار الطعام الجيّد والملبس الحسن ، غير أنّه يشترط أن يكون عن طريق الكسب الحلال .

كل ما يشاهد في العالم من تحرّك ، وأوضاع هائجة ، وعواصف شديدة تملأ جوانب النفس الإنسانية ، وكل أمواج الثورة والتحوّل والتطوّر التي تسيطر على الكون . . . من أجل نيل السعادة الوهمية .

هناك من يرى السعادة في الوصول إلى الشهرة والحصول على السمعة .

وهناك من يرى السعادة في الوصول إلى السلطة وإمساك زمام الحكم .

وهناك من يرى طريق السعادة منحصراً في جمع المال وتضخّم الثروة .

وفي مقابل هؤلاء: هناك من يرى السعادة في كسب العلوم والمعارف وتحصيل الجاه شبه المعنوي!!

ولكن أحداً من هؤلاء لم يظفر بالمراد الواقعي ، ولم يحتضن عروس المنىٰ ، ولن

⁼ قال تعالىٰ: ﴿ قبل من حبَّ م زينة الله التي أخرج لعباده والطبيات من الرزق ﴾ . سورة الأعراف/ الآية : ٣٢ .

وهكذا نجد أنَّ المدارس الفكرية المختلفة تنظر إلى مسألة السعادة بعين منحازة ، بينما يوازن الإسلام - وهو أسلوبه الدائم - بين جميع الجوانب ، ويدخلها في حسابه .

ينال ذلك!!

قد يتصور مسكين من هؤلاء أنه ظفر بمناه ونال مراده ، ولكنه يكتشف خطأه بعد فترة وجيزة ، ويعرف أنه طيلة السنوات الماضية كان الفاصل بينه وبين آماله كبيراً جداً .

* * *

ما من غافل قضى حياته كلها في الغفلة والسُكر ، وتصور لنفسه نوعاً من الراحة كما يتصور الأطفال والمجانين لأنفسهم ، إلا ويستيقظ يوماً ويكتشف أنه قضى عمره الشريف في الغفلة والغرور .

إنَّ من الواضح أنه كلما ازدادت ثروة الشخص وشهرته واتسع نطاق رئاسته _ وهي آمال سامية لأغلب الناس _ فإنَّ محنته وألمه وهمومه تزداد .

وهذه نتيجة عكسية بيّنة .

هب أنَّ المغرمين بهذه الأمور لا يحسون بالألم والهم ، وقد يكون هدفهم بلوغ المنى ويُسكرهم الوصال فحسب ، لكنهم حين يجابهون بحقيقة مرّة هي تخلّي

هــذا المحبـوب عنهم فهناك الطامّـة الكبرى!!

هذا المحبوب الزائل . .

والمعشوق المجازي . .

والصديق الآنى . .

قد يترك الشخص ويتخلَّىٰ عنه!

* * *

أرأيت تاجراً يملك الشروات الضخمة الطائلة ، وقد أفلس ؟!

هل شاهدت عاشقاً تركته عشيقته وولّت لغيره ؟!

هـل تحرّيت حال المحبّ للجاه والرئاسة عندما يُقال من منصبه ، وتُنهى مهمّته ؟!

عند ذاك تجد السخرية تتعالى على شفاه المحبوب، نكاية بهذا العاشق الوامق الذي سخَّر كل كيانه من أجله . . . وإن طال الزمن ، فإنَّ الضربة الموجعة التي يتلقّاها العاشق عند موته حين يفارق الأماني والأمال كافية لهدم كل ذلك البنيان .

انظر إلى عبد الملك بن مروان أو

السلطان محمود الغزنوي بعين العبرة ، فكلّ منهما كان معانقاً للسعادة ملازماً لها . ولكنه في لحظات الاحتضار كان ينظر إلى هذه الدنيا الخؤون بين الحسرة والندامة .

كان عبد الملك يتمنَّى أن يكون راعياً للأغنام يأخذ أغنام فلان إلى المرعى بدلاً من الخلافة والرئاسة .

وكان السلطان محمود يتألم لفراق الذهب والفضة والمجوهرات ، التي يخلّفها وراءه .

وكانت عاقبة هذين وغيسرهما من نظرائهما من الملوك والجبابرة والطواغيت أنهم لفظوا الأنفاس الأخيرة وانحدروا إلى حفرة الآمال والأماني المقبورة.

هذا الإنسان الذي يوجّه كل همه نحو الحركة الدائبة والنشاط ليحصل على مراده المرعوم، ويبلغ مناه، فتراه يجوب الصحاري ويقطع البحار، ويتحمل المصاعب والآلام والمحن في هذا السبيل، لو وجّه اهتمامه نحو المحبوب الحقيقي، واشتغل بالنظر إلى جمال الجميل المطلق!! وقام بأعماله الدنيوية

ابتغاء لمرضاة الحق وخدمة عباده ، فإنَّ روحه وجسمه سيتمتعان بالراحة التامة إلى الأبد .

* * *

إنَّ حبّ هذا المحبوب الواقعي نار مقدسة تذكو في أعماق العاشق فتقضي على الألام والخصص والمحن في كيانه ، وتحرقها فتحوّلها إلى رماد ، وتصفو حقيقة المحبّ ناصعة مشرقة .

هناك لا يبقى للذات ، ولا للغير عين ولا أثر !! وعندئذٍ لا غصة ولا همّ .

﴿ أَلَا بَذَكُرِ اللهُ تَطْمَئُنُّ الْقُلُوبِ ﴾ (١) .

إنَّ عشّاق الشهوة والشروة ، وروّاد الشهرة والجاه ، وطلاب السلطة والرياسة يلفظون أنفاسهم الأخيرة بحسرة وندم ، أمَّا عشّاق الحق والحقيقة ، فإنهم يحومون كالفراشة حول الشمعة ، وكلّهم استقرار وهدوء ، يسيرون نحو الموت بشوقٍ ولهفة .

إنَّهم يستقبلون الموت والآلام التي هي أشد مصيبة من الموت بصدر رحب، وما

⁽١) سورة الرعد/ الآية : ٢٨ .

يبعث على العجب ، ويلفت الانتباه أنهم لا يتحسرون أبداً ، ولا يحسّون بالألم والمحنة !!

هذا ميثم التمار!!

قطعت يداه ورجلاه في سبيل المحبوب، وقد صُلب على المشنقة، ولكنه يطلّ من أعلىٰ المشنقة بابتسامة عريضة، وشوق شديد، يصف حبيبه. ويذكر فضائل مولاه ساخراً من الإعدام والشنق!!

كل الأنبياء والأولياء والمجاهدين في سبيل الله حلقات مشرقة في هذه السلسلة الذهبية ، بحيث أدّوا واجباتهم لا يعرفون الكلل والملل ، ولم يلوّثوا أذيالهم بدرن الحياة ، ولم يخلطوا العشق الحقيقي بالتعلّق الموهوم .

كلّ واحد من الأنبياء ورجال الله يمتاز بحياة مشرقة وصور مشرّفة من الجهاد والتضحية .

كلّ واحد منهم حقّق أعلى المستويات في الفداء وتحمّل المشاق . . . ويلاء وللهادة في كربلاء

ملحمة بطولية أعظم ، ولتضحياتهم يوم عاشوراء لوناً آخر لا يضاهيه أحد في هذا الكون . إنهم لم يُبقوا لأي عاشق صادقٍ مجالًا ينازعهم فيه .

كأنهم نسور عالم اللاهوت!! حطّموا قفص الجسد، بكل عشقٍ وحبور، وحلّقوا بكل سرور ونشاط إلى الوكر الأسمى والمحل الأسنى، حيث (شجرة طوبى).

لقد قدّم سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام ، هذا الرائد لموكب العاشقين!! والقائد الفذّ لمسيرة التضحية والفداء!! في تلك الحلبة ، صوراً رائعة من البطولة ونكران الذات والانجذاب نحو جمال الحق ، بحيث لم يكتف بتحيير عظماء العالم فقط ، بل حيّر ملائكة السماء أيضاً وجعلها مبه ورة للعظمة والعشق والتفانى .

لقد ربّى في مدرسته العظيمة تلامذة ضربوا أروع الأمثال في التضحية والفداء، بحيث يخجل العاشقون من التباهي أمامهم!!

قال تعالىٰ :

﴿ وسارِعوا إلى مغفرةٍ من ربّكم وجنّة عَرضُها السّموات والأرضُ أعدّت للمتّقين ﴾(١) .

قافلة الوجود في حركة دائبة لا تنقطع ولا تتوقّف .

الأفراد والجماعات ، من كل نوع وجنس ، ومن كل زاوية من زوايا الكون متّجهون بسرعة مذهلة باتجاه التكامل .

هذا الركب الطويل العريض ، الذي يفوق عدد السائرين فيه حدّ إحصاء المحصين ، لا يتوقف أبداً ، فهو لا يعرف الاستراحة في جميع أيام عمره .

إنَّه لا يستطيع التوقف لحظة واحدة .

⁽١) سورة آل عمران/ الآية : ١٣٣ .

يتحرّك ويسير باستمرار . . .

إنَّ الهدف الخفي الذي نسمّيه بالتكامل يتحقّق بواسطة هذه الحركات والتحولات .

كل حلقة في هذه السلسلة تسير بدقة فائقة نحو الكمال المنشود، يجذبها مغناطيس التكامل بصورة لاإرادية، والإنسان فقط هو الذي يتميز من بين جميع آحاد المجموعة بأنه يملك شيئاً من الاختيار، ولذلك فهو يستطيع أن يملك سلوكا إيجابياً كما يستطيع أن يوجّه سلوكه نحو الجانب السلبي.

تعتبر سرعة الضوء ، الرقم القياسي في مقاييس السرعة والحركة الدائبة ضمن الكون الفسيح الذي نسبح في أرجائه .

إن أشعة الشمس التي تنير أفراد منظومتها وتمنحهم الدفء والحرارة ، تقطع المسافة الشاسعة بين الشمس والأرض وهي ١٥٠ مليون كيلومتر - في خلال ثمانية دقائق فقط .

وإذا انتقلنا من حركة الشوابت

والسيّارات إلى الحركة الدائرية السريعة لأجزاء الذرة على صغرها ، فإنّها تُتعب ذاكرة الفلاسفة وقدرتهم الذهنية على الإحصاء .

أجل فإنَّ البارىء الحكيم جلّت أسماؤه جعل رمز البقاء والرقيّ على أساس الحركة والسرعة ، واستناداً إلى هذه الحركات المنظمة ثبّت نظام العالم . . . فكل فردٍ كان عمله أسرع كان مقامه بين الجماهير أسمىٰ ، وكانت رتبته أعظم !!

فيا أيُّها الإنسان الغافل الذي تريد أن تعيش على خلاف الناموس الطبيعي ، وتقضي عمرك العزيز في ركود وجمود ، حذار من عقوبة الحقيقة !!

إنَّك بكسلك وجمودك ، ستخسر وجودك وكيانك ، وستحطم جسدك وروحك وسط هذه الأعمال المبعثرة .

إنَّ المعادن والنباتات تصل إلى نصابها المطلوب في الرقيِّ والكمال باستمرار، وتدخل ضمن مجموعة إيصال النفع إلى الآخرين، حتى الأشجار والحيوانات البرية والمائية تسير نحو الكمال، وتوقّر أسباب الراحة للمجتمع

الحيّ .

وأنت أيها الموجود الكامل ، الذي يكون تكاملك الحقيقي ونصابك المعنوي بيدك ، وقد قطعت المراحل السابقة على الولادة بنفس السرعة المذهلة ، وسرت في عوالم الجبروت والملكوت الرحبة سيراً حثيثاً دؤوباً ، لماذا اخترت في هذا المنزل ، وهو منزل الجدّ والجهد ، الكسل والراحة ؟!

لماذا آثرت فراغ البال والخلود إلى الراحة في هذه المرحلة الحسّاسة ؟!

حيث التكامل يجب أن يتم باختيارك ، وإقدام منك ، لماذا تتقاعس ؟!

لماذا أصابك الذهول والشرود ؟!

انهض! وأسرع السير، فإن ركب الإنسانية لا يتوقف، واحذر من تخلفك عن القافلة!! فهناك الخسران والدمار. ويكون مصيرك مصير الحيوانات والبهائم.

أيها الإنسان الواعي !!

لماذا توقفت في مرتبة البهائم ؟ ألا تملك تذكرة السفر إلى مرحلة الإنسانية ؟!

أو أنَّك نسيت واقعك ؟!!

إنَّ هـذا الشغف الوفير بالأكل والنوم والتزه والترف عين البهيمية . . .

انهض والتحق بركب الآدميين كي تنجو من الشياطين والأبالسة ، اشحذ همّتك ولا تدع للتعب طريقاً إليك ، ليس هذا ركب الأجسام والهياكل حتى يناله التعب بعد قطع مسافة من الطريق ، بل إنّه ركب الأرواح والنفوس .

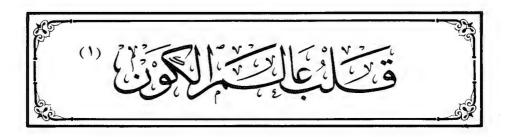
إنَّه ركب العشَّاق المتيَّمين!!

لا يُلهِك حب الدنيا وإطاعة الهوى عن ذكر المحبوب ، ولا يمنعُك عن رقيّ مدارج الكمال .

اسلك طريق القادة الهداة ، ولا تنحرف عن صراط الأحدية وجادة الإنسانية .

من الواضح أنَّ سرعة العمل لدى الإنسان هي أن ينتبه في كل لحظة إلى نفسه ، ويترك عادة ذميمة ويتخلَّىٰ عنها ، ويبدل خصاله السيئة إلى خصال حميدة ، ويستبدل علائم الحيوانات في كيانه بعلائم

الأدميّين ، ويصبح بالتالي موجوداً ملكوتياً ، ويكون أداة لتعاليه وتعالى الآخرين ، ويعدّ نفسه للحياة الأبدية الحلوة .

أتزعم أنّك جرم صغير

وفيك انطوى العالم الأكبر (الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام)

يقول سيد الموحدين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: « الإنسان الصغير هو العالم الأصغر، كما أن العالم الأكبر هو الإنسان الأكبر».

⁽١) الهدف الأسمى والغاية الأساسية من (الخليقة) : عبادة الله ، والتوجه اليه ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الْجُنِّ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيَعْبِدُونَ ﴾ . سورة الذاريات/ الآية : ٥٦ .

والمحور الأصلّي لكل تـوّجهات (الخـلائق): معرفـة الله «كنت كنزاً مخفيـاً فأحببتُ أن أُعرف فخلقت الخلق».

والطرق الى الله وإن كانت بقدر أنفاس الخلائق ، كي لا تنقطع الصلة بينها وبين الله جلا وعلا ، إلا أن مهمة القيادة الدينية ، والريادة في طريق المعرفة لا يمكن أن يضطلع بها إلا ثلّة قليلة من أفراد الإنسان لم تنجّسهم الجاهلية بأنجاسها ، ولم تلبسهم من مدلّهمات ثيابها . . . فهم _ بحقٍ _ الدعاة إلى الله ، والأدلاء على مرضاة الله ، والمستقرون في أمر الله ، والتامون في محبة الله ، والمخلصون في توحيد الله .

وقد تضافرت الأدلة العقلية والنقلية على أن البشرية في سيـرها التكـاملي نحو (الكمال المطلق) تحتاج إلى من يأخذ بيدها فيدّلهـا على الطريق، ويعضـد مسيرتهـا مجنّباً إياها عن المزالق، وليس ذلك إلاّ (النبي) ومن بعده الإمام .

لكل من الأعضاء والجوارح في كيان الإنسان أسرة كبيرة ، ومجموعات معقدة . . .

فالساصرة تحتوي على القرنية ، والقرحية ، والشبكية ، وسائسر الطبقات المشحونة بالأسرار العجيبة .

ومن هنا كانت العصمة شرطاً أساسياً في هذا (الدليل).

ومن هنا أيضاً نفهم كيف «أن الأرض لو خلت ساعة عن الحجة لساخت بأهلها» فهو ليس المحور في طريق الهداية فحسب، بل هو المحور لكل ما سوى الله.

على هذا الأساس يبدأ المؤلف العظيم بالمقارنة بين الإنسان وعالم الخلق، فهو صغير ومتواضع لو قيس إلى العالم الكبير، ولكنه يحتوي في ذاته وباطنه على عالم عظيم.

إن النظام الدقيق في أجهزة جسم الإنسان يحاكي النظم الدقيق في الكون العظيم ، وهذا الجرم الصغير ـ على حدّ تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في البيت المنسوب اليه ـ المشتمل على العالم الأكبر ، لا يستطيع أداء مهمته من دون وجـود الولي المعصوم . ومتى انفصمت هـذه الصلة بين الإنسان والولي المعصوم ، فان الإرتباط الروحي والجسمي لهذا الجسم الصغير سيتلاشى وينهار.

إنه الذي ينظم العالم باذن البارىء الحكيم جلّ وعلا ، ويلفت نـظر الإنسان إلى أن كل شيء يرتبط بأمر الله ومشيئته.

بناء على ذلك فان نظام الحكم في الإسلام ليس فردياً ، بل كلّه يحكي عن الصبغة الإلهية وإرادة الله.

﴿ قبل إن صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ سورة الأنعام / الآية : ١٦٢ ـ ١٦٣ . فرسول الله (ص) نفسه هو الجندي الأول رغم كونه قائداً ، إن رسالته هي الأساس ، لا شخصه.

والسامعة تتكون من الصماخ، والسدهليز، والعظام الأربعة (التي هي العدسية، والركابية، والمطرقة، والسندان) وما بداخلها من شعيرات وأعصاب!!

ولذا فإن فاطمة الزهراء عليها السلام لمّا شاهدت الإنحراف بعد وفاة والدها السرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلم ، جاءت إلى المسجد لتقول للمسلمين : إذا مات أبي ، فهل ماتت رسالته ؟! هل مات القرآن ؟ هل مات القانون الذي أتى به ، والشريعة التي بلّغها ؟!

* * *

نعود إلى صلب الموضوع فنقول:

كما يقول الفلاسفة ، فإن الصادر الأول هو العقل الكلي ، أو الحقيقة المحمدية ،

وبعبارة أوضح ، فان وجود العالم كله إنما هـ و لأجل الـرسول الأعـظم (ص) لأنه روح الوجود، وروح الأشياء كلها ، كما أن في خلق الجرم الصغير تكـون حقيقة الإنسانية وجوهرها روح الكيان البشري .

إذن ، فروح الخليقة هو الرسول وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، وأوصياؤه.

وبهذا الصدد يروي السيوطي عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم: «حبّ على إيمان، وبغضه كفر ونفاق».

ويروي أبو نعيم أن رسول الله (ص) خاطب الأنصار يوماً قائلاً لهم : « هل أدلّكم على ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي ؟

قالوا: بلي يا رسول الله .

قال : هذا على أحبّوه لحبّي ، وأكرموه لكرامتي ، هذا ما أمرني به ربّي لأبلغكم به».

الشارح

الأصوات، والأوتار الصوتية، وأعصاب الشمّ والذوق، وسائر الأدوات والآلات الظاهرية من اليد والرجل والأصابع والشعر والأظفار.

وإذا انتقلنا إلى الأعضاء الداخلية، وجدنا عالماً من الدّقة والنظام!!

إن النظام الخاص بها يبعث على الدهشة ، ويحيّر الألباب.

انظر مثلاً إلى المُخ والمُخيخ وبصلة النخاع، والنخاع الشوكي، والسلسلة العصبية . . . تجد ما يُدهش من دقة الصنع .

وانظر إلى القلب والشرايين والأوردة، والدورة الدموية الكبرى، والدورة الدموية الصغرى، والعروق، والشُعيرات الدموية، تشاهد من عظمة الأبداع ما لا يوصف.

لاحظ الكبد والرئتين والكلية والمثانة والمعدة والأمعاء الدقيقة، والأمعاء الغليظة، تجدأن كلا منها أمة مستقلة، وكيان برأسه، ومصنع كبير واسع.

كل عضو فينا جامعة مملوءة بالعلماء ، ولجنة تضم الأطباء والمختصين بالتغذية ، وفريق من الصيادلة، وأفواج من الجيش ، وجهاز إداري كامل!!

ومع ذلك فهي تتعاون فيما بينها، فكل مجموعة تكمّل عمل المجموعات الأخرى، في حين قد لا يحسّ أيّ منها بوجود الأجهزة المجاورة، ولا يعرف شيئاً عن الإرتباط الحاصل معها.

* * *

لكن يوجد في عاصمة هذه المملكة الواسعة الأرجاء، وفي وسط هذه الطوائف المختلفة، موجود ممتاز، وسلطان عادل، ومدبر قدير، ومشرف كفؤ، وشعور كامل، وعقل مدبر، ورسول هاد، وإمام قائد، يربط بين أعمال هذه الأعضاء كلها، ويصل بين مجاميع الروح والجسد، فيؤلف منها عالماً حاساً، متطوراً، نامياً، متحركاً بالإرادة، عالماً بالكليّات، أهلاً للتكامل والصعوبات، يسمّى بالإنسان...

هذا الحاكم ، والقائد ، والموجّه ، هو روحه ونفسه ، أو عقله ، أو حقية ذاته . . . الذي هو في السواقع : الصادر الأول في هذا العالم الأصغر.

وقد خُلق مطابقاً للإنسان الأكبر، والعالم الأكبر، الذي يتشكل من الثوابت والسيارات والأقمار، والمجرّدات، والسُدُم.

هذه الشموس العظيمة ، وتلك السيارات التي لا تعدّ ، والأقمار الكثيرة ، والحركة الدائبة في الفضاء الرحب ، وهذه الكرات السابحة ، ومليارات من الكواكب والنفوس التي لا تُحصى . . . يقوّم بعضها بعضاً ، ويشدّ بعضها أزر بعض ، وتتناسق مدارات الجاذبية والإستقرار فيما بينها ، ومع ذلك فكل منها يجهل كل شيء عن الآخر .

من هـو العقـل المفكـر، والشعـور الـواعي، والقائـد المنظّم لهـذه الجماهير الـصاخبـة، والـمعـلقـات الثقيلة في الثريّا، والعناصر المتفاوتة، والقـوى المتضادة ؟

من هـو ـ يا تـرى ـ المحـور لهـذه الحركات المنظمة ؟!

من الذي يحتل دور الـروح أو العاقلة الإنسانية في هذا الجسم العظيم للكون ؟!

من هو الحاكم في مملكة السماوات والأرضين، والذي يربطها ببعض، ويوجد الانسجام والتناسق بين أجزائها ؟

إنه ـ بلا ريب ـ الصادر الأول!! أو عبر عنه بالعقل الكلّي!! أو الحقيقة المحمّدية (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) . . . التي يقول الباري عز اسمه مخاطباً رسوله (ص):

« لولاك لما خَلقتُ الأفلاكَ».

* * *

إن معنى هذه الجملة بسيط جداً، وربما يحاول البعض أن يُتعب نفسه في توضيح وشرح هذه العبارة.

وأفضل المفسّرين من يثبت كون رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلم) هو العلّة الغائية من الخلق والإيجاد، في حين أن تلك الحقيقة النورية انما هي في الواقع روح الإيجاد، وجوهر أعراض التكوين.

إنَّ الهدف الأصلي للباري تعالى في إيجاد الكون هو تلك الذات المشعّة، أما سائر الموجودات فهي فروع هذه الدوحة المباركة، وأغصان تلك الشجرة الطيبة... وبالتالي فهو المقصود بالأصل، وسائر المخلوقات تابعة له.

كما أن المقصود الأول من خلق الإنسان - العالم الأصغر - هو الحقيقة

الإنسانية فقط، والأعضاء والجوارح كلّها تابعة لتلك الحقيقة، وأمرها وتدبيرها خاضع لقدرة النفس الناطقة، وإرادة الحقيقة الإنسانية...

باذن الله تعالى وإرادته طبعاً!!

* * *

وأخيراً . . .

فإن مدبّر عالم التكوين هو أستاذ جامعة التشريع ذاته ، وولايته على طبق نبوّته ، لكن يؤدي واجبه بأمر الرّحمٰن وإمداده.

يقول أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء الصباح:

« أَلَّفتَ بقُدرتك الفِرَق»

وهذا خطاب للباري تعالى الذي آلف بين الفرق المختلفة.

* * *

لقد سمعت وقرأت لبعض الفضلاء والباحثين، أنهم يعبّرون عن الباري جلَّ وعلى بروح العالم الكبير، وشعور الكون، ويقرنون الخالق الذي ليس كمثله شيء بالعقل الإنساني.

وهذا غلط فاحش ، وذنب لا يُغفر (أ) . سبحان ربى العظيم وبحمده .

إن الخالق المتعال أسمى من أن يكون جزءاً من عالم الكون، إنه موجد الكون لا جزء منه.

إنه خالق الوعي والشعور، لا وعي الخُلق وشعور الخليقة!!

مضافاً إلى أن الخالق العليم والقادر ، نسبته الى الآفاق والأنفس ،

(أ) النظاهر أن هذا الفاضل المحترم قد تصوّر وجود الإنسان بسيطاً وتافها ، فراح يبحث عن مدبّر له من نوعه ، في حين تصوّر مصنع الإيجاد وعالم الآفاق معقداً وصعباً فاعتبر الباري تعالى مديراً له ومركز وعيه . . .

في حين أن كليهما من حيث الدَّقة والعظمة سواء .

انَّ تدبير العالم الأصغر بمثابة العالم الأكبر ، ولا فـرق في ساحتـه تعالى بين هذين . فهو خالق العالم ومدبِّر الكون والآفاق والأنفس .

فلا العقل الكلي يستقل في الآفاق، ولا العقل الجزئي يستقل في الأنفس، بـل الكلّ يستمد تأثيره ومديريته من جانب القادر المطلق.

في نفس الوقت ، فان مدير العالم الأصغر يقوم بأدواره على أثر إفاضة مدير الإنسان الأكبر. ويعتبر ذرة صغيرة جداً تجاه ذرات أشعة شمس الشموس، وكل منهما يؤدي واجبه على أثر المشية ، والفيض المتواصل، والمدد الذي لا ينقطع للفيّاض على الإطلاق.

صحيح أن عظمة العالم الأكبر أشد وأقوى من العالم الأصغر ، كما قال خالق كلا العالمين:

﴿لَخَلَقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ أَكْبِرِ . . . ﴾ ·

وُهذا هو السبب في كونَ مدير الآفاق عقلًا كلياً ، ومدير الأنفس عقلًا جزئياً.

في الربوبية والتدبير، واحدة، ولا فرق في ساحة ربوبيته في ذلك.

فكما خلق العالم الأصغر ، وجعل له قائداً ومدبراً ، يدير أمور الجسم والروح بأمره تعالى ومدده ، وعلى أثر هذا التدبير وهذه الإدارة ترتبط أجزاء الجسم والأجهزة المختلفة في مملكة البدن فيما بينها وتسير نحو هدف موحد ، وتصل إلى نتيجة واحدة

كذلك جعل للعالم الأكبر قائداً ودليلًا ومديراً ومدبّراً ، ربط بين جميع أصناف المخلوقات في ظل هذا التدبير، وهذا كلّه بيد العقل الكلي والصادر الأول.

لقد جعل سبحانه هذا الموجود الممتاز، وعي عالم الكون، ومظهر قدرة ذي الجلال، ونموذجاً كاملًا لصفات الجلال والعظمة.

وفي الحقيقة ، فانً كلا القائدين والدليلين أداة بيد الفيّاض المطلق، والناطق الرسمي لخالق الوجود، والواسطة بين الخالق المتعال والخلق، يكتسب كل منهما - بلا انقطاع - من مقام المشيئة الإلهية والخلقية المطلقة الفيض ، ليوصله إلى المخلوقات الخاضعة تحت تدبيره.

ولولا ذلك، فان الخالق العظيم، والبارىء المنزّه عن المثيل والشبيه، أجلّ وأسمىٰ من أن يكون وعي المخلوقات، وعضواً من هذه الأسرة الكبيرة التي تسمّى بعالم الخليقة.

وكما أن الإحاطة والهيمنة الحقيقية لجوهر الإنسان ، الذي يقود الأعضاء والجوارح ومليارات النفوس المجهرية التي هي (أول ما خلق الله) في العالم الأصغر، لا تورد نقصاً تجاه الخالق المتعال، ولا تسبّب الشرك!!!

كذلك الوساطة والسفارة التكوينية للصادر الأوّل تجاه الإنسان الكبير لا غرابة فيه ، ولا يوجب الشرك أو التفويض...

وإذ كان هو (أوّل ما خلق الله) فهو الواسطة بين الحقّ تعالى والخلق، وهو مركز الجاذبية لكافة دوائر الإيجاد، والقائد العام لجنود السماوات والأرض.

ولهذا ورد في الحديث:

«أوّل مـا خلق الله نـور نبيّـك، يــا جابر».

مثال آخر:

الذرّة تحتوي على نواة مركزية ، تعتبر

مركزاً للجاذبية، والإلكترونات بمشابة الكواكب والأقمار.

والعالم الأكبر مع جميع المخلوقات وأنواع المكوّنات، على ما هي عليه من التباين والإختلاف في الأنواع والأجناس، والكيفية والكمية، والجهات والحركات، فهي تسير باتجاه واحد، وتتعاون فيما بينها.

هنا، وعلى غرار تلك الـذرة والنواة المركزية، يوجد قطب عظيم، ومركز خطير، ونقطة ثقيلة، جعل الحكيم المقتدر سبحانه فيه جاذبية مدهشة، بفضلها تسير جمميع الأفلاك وتدور في صراط التكوين، وتجعل ذلك الـوجـود المقدّس، محوراً لحركتها ودورانها.

« ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت»

وهو لن يكون سوى أوّل ما خلق الله .

﴿ سنة الله . . ولن تجد لسنة الله تبديلاً ﴾ (١) .

وقد روى الشيخ الصدوق في

⁽١) سورة الأحزاب / الآية : ٦٢.

(الخصال) عن الإمام الصادق عليه السلام: أنَّ لله اثني عشر ألف عالماً، كل عالم أكبر من جميع السماوات السبع والأرضين السبع، وكل منها لا يرى أن الله تعالى خلق عالماً سواها، وأنا حجة الله على جميع تلك العوالم.

ولنعم ما استدل به هشام بن الحكم في مناظرته مع عمرو بن عبيد المعتزلي، ففي ذلك خير شاهد على ما نقول:

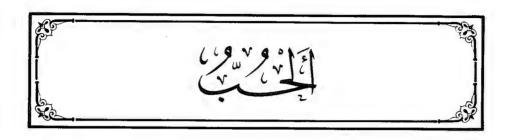
ولقد أوردتُ الإستدلال بكامله في كتابي (أحكام الشيعة) و (أحكام شيعيان) في قسم أصول الدين.

لقد استدل هشام لإثبات الجانب السندي ونحن نشبت كلا الجانبين : التشريعي والتكويني، لأن الدليل يصلح لكلا القسمين.

والسلام على من اتبع الهدى.

كل من يحمل الحبّ بين جوانحه فهو يملك كلّ شيء ، حتى ولو لم يملك شيءًا آخر . . . ومن لا يحمل حبّاً في قلبه فهو لا يملك أي شيء حتى لو كان يملك كل شيء .

إنَّ جوهرة الحبِّ ثروة عظيمة خالدة ، يُقوىٰ بها على ضمان الحياة الأبدية والخلود السرمدي(١) .

الشارح

⁽١) الإنسانية مودعة في ضمير الإنسان وفطرته ، ولا يمكن التغافل عنها بحال ، لا يسعنا إلا أن نتعشقها ونحبها ، فلو مررنا عليها مرَّ الكرام ، فكما يقول الأستاذ الجليل ، سنقع في ورطة الضلال والانحراف ، ولا يتصوّر لنا خلاص أبداً . . . إلا أن نعود إليها فنستعين بها ، ونستلهم من النفس الطاهرة التي شعّت عليها أنوار الحق ، ونرى الأشياء كما هي .

نرى الدنيا بالمنظار الدنيوي، وننظر إلى الآخرة بوجهها الصحيح، وبصورة موجزة، تكون نظرتنا إلى الأشياء واقعية، ولقد كان يدعو رسول الله (ص) بهذا الدعاء: « اللهم أرني الأشياء كما هِي ».

إنَّ رؤية الحبيب لوحة جميلة جداً ، ومنظر ساحر ، وصورة أخّاذة ، تطرد الآلام والمصائب إلى زاوية النسيان ، وتمحو الهموم والغموم ، وعلى العكس من ذلك فإنّه مع فقدان الحبيب نجد الجرح البسيط في الحياة كافياً للإجهاز على الجريح ، والقضاء عليه ، وتصوير الهم البسيط بصورة واحدة . . . ولوعته في نفس الوقت علاجه وشفاؤه .

أجل ، فإنَّ العشق قد يكون وخزاً ، لكنه في مذاق العاشق ليس إلَّا شهداً (١) .

ومتى كان الحبيب هو المحبوب الأسنى ، الذي خلق الجمال ، وفجر العطف والرحمة ، وكان واهب الكمال . . . فلا مجال لتصوّر حدّ السعادة وعظمة الإفاضة ، ولذّة الوصال !!

كم هو لذيذ أن يكون المحبوب طالباً للمحبّ أيضاً !!!

⁽١) لاحظ التقارن بين وخز النحلة من جهة ، وكيفية امتصاصها للشهد المصفّى بواسطة الوخز أيضاً .

أن يُسرع إليه أكثر من حركة المحبّ نحوه ، أن يمهد طريق العشق له ، ويقرّب الزاد إليه (أ) .

ولكن للمحبوب الأسنى ـ جلّت الاؤه ـ اختبارات وابتلاءات لعشاقه في هذه الدار . . . إنّه يلفّهم بالبلاء والمصيبة ، والمحنة والألم ، يُلقي بهم في لهوات الدموع الغزيرة ، والدماء المطلولة ، ثم يقف متفرجاً عليهم (۱) .

أجل فإنَّ هذا المشهد المروع لطف ورعاية من الحبيب . . . إنَّه يُريد أن يغسل غبار الحجاب بالدمع والدم ، ويعد العاشق الوامق للحياة الأبدية ، بل يمهد له وسائل

الشارح

⁽أ) في الحديث القدسي : « من تقرَّب إليَّ شبراً ، تقرَّبت إليه ذراعاً ، ومن تقرَّب إليَّ ذراعاً ، تقرَّبت إليه باعاً » . المؤلف

⁽١) النظرة السطحية ترى البلاء والمصيبة نوعاً من إعراض الله تعالىٰ عن عباده وسخطاً منه عليهم ، لكن النظرة العميقة تختلف عن تلك . . . إنها ترى المحن والألام مواهب من الله لعباده لأجل صقل شخصياتهم ، وتزويدهم بالكمال .

أبطال الظاهر ينسحبون من معركة الحياة لأبسط صدمة ، لكن رجال المعنى الذين عُمرت قلوبهم بالعشق الإلهي يرون المظاهر الدنيوية من المال والبنين والجاه والثروة حواجز في طريق سلوكهم . . . وهذا هو الفارق الأساسي بين النظرتين .

التحليق إلى أوج الكمال والعظمة ... ليستقبله في النهاية في حريم كبريائه . ومتى قدِّر للعاشق الولهان ، الذي عاني ألم الفراق سنين طويلة أن يدخل إلى حَرَم الحبيب ، فإنَّه يتصوّر أن اللمحة في رحاب ملك الجمال ، والجرعة من سلسبيل الوصال تطفىء ظمأه ، وتروي عطشه ، في الوصال تطفىء ظمأه ، وتروي عطشه ، في حين أن الكأس الأولى هي بداية العطش ... وبعدها لا راحة لقلبه وروحه إلا أن يُسلم نفسه إلى أمواج الوصال ... إلا أن يُسلم نفسه إلى أمواج الوصال ... إنّه في هذا الطريق يدنو من مقام القرب حتى تذوب روحه ونفسه في الحبّ ، ويسذوب حبّه في تجليات المحبوب وإشراقاته .

إنَّ نور الحقّ ، ومثال الحق ، وتجلّي الحق ، وتجلّي الحق . . حيث هو موطن العشق ومنزل الحبّ ، وهو محور العواطف الإيجابية ، والنقطة المركزية لأعضائنا وجوارحنا يمثّل حقيقة ذاتنا الطاهرة ، وما أن يصل الإنسان إلى المرتبة القصوى من المحبّة ، ويذوب في المحبوب الأسنى حتى تحصل له المعرفة الكاملة بالنفس الإنسانية ، ويتصل بذاته ، ويدخل جنة الخلود .

ما أن يذوق العاشق ثمرة الحبّ، ويلج ويحوز على مقام الاتصال بالحقيقة ، ويلج الجنّة المأوى للمحبة حتى يضجر من جسمه وبدنه وجميع العلاقات المادية ، ويقدّمها جميعاً قرابين على عتبة المحبوب . . . يتزايد كرمه وسخاؤه آناً بعد آنٍ ، ويتصاعد يتزايد كرمه وسخاؤه آناً بعد آنٍ ، ويتصاعد لهيب العشق فيه ساعة بعد أخرى ، ولا يرتاح حتى لا يشاهد في ذاته شيئاً سوى الحق والحقيقة ـ أي مرآة المحبوب - .

لـذا نجد سيّد الموحّدين وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ذلك العاشق الوامق للمحبوب الأسنى، يتلقّىٰ المصائب الفادحة، ويتحمّل المشاكل والصعوبات التي تعجز الجبال عن حملها، برحابة صدر، تحصيلاً لرضا المعبود.

وحين يودّع المخلوقات ، ويسرع للّحوق بالملأ الأعلى ، والاتصال بالرحمة الإلهية ، والنيل بالوصال المطلق يقول بكل فخر واعتزاز:

« فزتُ وربِّ الكعبة »

والحسين عليه السلام ، سيد الشهداء . . . هذا الفارس المجلّى في حلبة

العشق والوفاء (١): ، ورائد مسيرة الحبّ والفداء ، هذا البطل المقدام في السير الحثيث نحو المحبوب الأسنى ، الذي كان من أول عمره ، بل منذ اللحظات الأولى لحياته الشريفة ، لم يلج عالم الكثرة إلا وكان يطمح للوحدة ، تخلى يوم الطف عن جميع العلائق بشكل كامل ، وودّع الأهل والعيال والمال ، وحيث لم يبق في حوزته والعيال والروح نادى :

(١) يحدّثنا التاريخ أن الإمام الحسين عليه السلام كان يـزداد توهّجـاً وائتلاقـاً وعزيمة كلمـا قُتل واحـد من أولاده وأصحابـه يوم عـاشوراء ، كـانت أمارات ربـاطة الجأش تزداد وضوحاً على ملامحه .

ولقد كان الأصحاب جميعاً يتمتّعون بهذه المزية ، حتى (جون) مولى أبي ذرّ الغفاري كان قد تنعّم بهذه التربية الصالحة . لقد حاول الجبابرة أن يفصلوه عن سيده وقائده ، وأرادوا أن يخفوا جسده عن أنظار سيد الشهداء ، ولكن الشذى القدسي والأمواج العطرة كانت تنبعث من ذلك الجسد المرمل بالدماء ، وكما يقول الشاعر :

أرادوا ليُخفوا قبره عن حبيب

وطيب تراب القبر دلُ على القبر

هؤلاء أمثلة التضحية والفداء . . .

هؤلاء أبطال الذوبان في الحبّ الإلنهي . . .

عاشوا كسيّدهم ـ سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام ـ وأسرعوا إلى لقاء ربّهم سعداء .

وحقَّ لنا أن نخاطبهم : يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم .

الشارح

« إن كان دين محمّد لم يستقم إلَّا بقتلي يا سيوف خذيني »

قد نرى أبطال البشر يقعد الفتور والضعف في كيانهم ، ويدبّ الخور إلى وجودهم في مقتل واحدٍ من أولادهم ، وعندما يصبح انتصار العدو عليهم أمراً قطعياً يفكرون في الهدنة وعقد الصلح ... بينما نجد هذا البطل الجبروتي والعاشق الملكوتي كلما كان يُصاب في روحه وجسمه وأولاده ، كان يرداد شوقاً إلى الموت!

كأنه كان يشاهد جمال المحبوب الأخًاذ من خلف ستار الموت ، ويزداد تلهّفاً وعشقاً للّقاء به .

كان يزيح العلائق ـ التي كانت تعدّ كل واحدة منها حجاباً ومانعاً ـ وينطلق كالبرق الخاطف لإنهاء المراحل الأخيرة من السير والسلوك .

كان الأولاد والأصحاب يستأذنونه لخوض غمار الشهادة ، فيأذن للواحد منهم تلو الأخر ، رغم أنَّ كل واحد منهم كان كنفسه العزيزة ، وما أن يراهم مصرّعين حوله ، مجــ دلين على الأرض ، مرمّلين بدمائهم في مذبح العشق حتى يزداد عزماً على لقاء المحبوب!!

وإذ قــدم القـرابيـن ، وودّع الأهــل والعيال ، جعل رأسه وصدره وقلبه عرضة للسهام والرماح . . . وأخيراً استقرَّ في حِجر المحبوب بكل هدوء وارتياح قائلًا :

تركت الخلق طراً في هواكا وأيتمت العيال لكي أراكا فلو قطعتني في الحبّ إرباً لما مال الفؤاد إلى سواكا

وفي الحقيقة ، فإنَّ الروح الغالية ، والعمر الثمين ، وكلّ الأعمال التي تصدر من البشر . . . إذا بُذلت في سبيل المحبوب ، فإنَّ ذلك يوجب الربح والسعادة ، وإلَّا فإنه في حكم الإسراف والتبذير .

﴿ والعصرِ إِنَّ الإنسانَ لَفي خُسْرِ ، إِلَّا السَّالِحَاتِ ، إِلَّا السَّالِحَاتِ ، وتَواصَوْا بالصَّبْر ﴾ .

(صدق الله العليّ العظيم)

ليس الجمال ـ الذي هـ و مركز دائرة العشق ، والشمعة التي تحوم حـ ولها فراشة عالم الوجود ـ جمال الصورة وتناسق الهندام فقط!

إنّه لا يقتصر على الحاجب المقوّس ، والعيون الفاتنة ، والشفاه العقيقية ، والشغر الباسم ، والقدّ الممشوق ، والخدّ المتوهّج . . .

كلا ، فإنَّ هذه المظاهر الفتّانة من الجمال الساحر تمثل أدنى مراتب الجمال (١) ، وهؤلاء الصيّادون الغواة ، لم

⁽١) لا يقتصر الجمال الإنساني على الجانب الجسمي فقط ، بـل يشمل كـلا الجانبين : الجسمى ، والمعنوي .

لقد أثر عن الرسول الأعظم (ص) أنه حينما كان يقف أمام المرآة ، كان يقرأ هذا الدعاء : « اللهم حسِّنْ خُلقى كما أحسنتَ خَلْقى » .

لذا فإنَّ المؤلف القدير يعتبر الجمال الصوري أدنى مراتب الجمال ، ويقارن =

يصطادوا إلَّا أتفه الأفراد وأخسّهم .

أجل، فكل صفة حميدة، وخصلة جيدة ... تبعث على الابتهاج والسرور، إنَّما هي أشعة من شمس الجمال، وكلما كان بمقدور هذا اللون من الجمال أن يجتذب أناساً أرقى ورجالاً أشرف، ويستقطب حوله العظماء من البشر، فإنه يكون أدق معنى وأعمق غوراً.

إنَّ المعرفة ، والعدالة ، والسخاء والشجاعة ، والعطف ، والحنان ، والصدق ، والاستقامة ، والإباء ، والكرم ، والعقة . . . مظاهر للجمال المعنوي (١) .

⁼ بين مظاهر جمال الصورة وجمال السيرة مستعيناً بما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول:

[«] زينة البواطن أجمل من زينة الظواهر » .

⁽١) نعيش في العصر الحاضر ظروفاً مؤلمة ، ذلك أنَّ ٣٥ مليوناً من البشر يموتون سنوياً لانعدام الطعام أو سوء التغذية .

ورغم الجوع القاتل والقحط وقلَّة الموارد الغذائية ، فإنَّ ثلّة من هواة الجمال الظاهري والمبهورين بفتنة الحياة وزيفها ، الذين لم يشمّوا رائحة العطف والحنان والرحمة !!! يقفون كل يوم أمام محلَّات بيع لوازم الكلاب في الولايات المتحدة الأمريكية ، ليشتروا أنواع أدوات التجميل الخاصة بالكلاب بدءاً بمعجون الأسنان ، وانتهاءً بماء الكولونيا المصنوع خصيصاً لها !!

انظروا إلى إجصائيات الانتحار في العالم ، ولاحظوا نسبة السرقات =

وإذا لم يقترن جمال الفتّانات بالتعرّف على عالم الخصال الحميدة الرحب، فإنَّ قوة الجاذبية فيهن تكون ضعيفة، وإنَّ قوّة التاثير في المفتونين بهنَّ تكون مؤقتة ومحدودة.

وأمًّا أصحاب الأخلاق الحميدة ، فهم وإن لم يتمتعوا بجمال الصورة ، لكن بهاء المعنى وجمال السيرة عندهم يغطّي على هذا الجانب ، فيزدادون رونقاً وجمالاً وبهاءً .

إنَّ الذي يهوى جمال الصورة ، ويتبع العشق المجازي يكلّ عن العشق ، ويُعرض عن المعشوق في الغالب ، أمَّا طلاب المعنى والمتيّمون الحقيقيون فلا مجال لفرض الكلل والملل في هواهم ، بل تزداد سرعتهم في سلوك مدارج الحب والعشق .

وهكذا يبقى المحبوب الخُلُقي

⁼ والاختلاسات ، والميوعة والتحلّل . . . وهي تقضّ على البشرية مضجعها !! ثم لاحظوا مدى اهتمام الإسلام بتهذيب الأخلاق ، والاعتناء بجمال السيرة بدلًا من جمال الصورة .

وكما يقول (جان جاك روسو) في كتابه (العقد الاجتماعي) :

[«] كلُّما تقدُّمُ الإنسان في سلِّم الرقي ، ازداد فساداً » .

محتفظاً بمركزه في أعماق قلوب محبّيه حتى بعد موته ، ويبقى عشّاق المعنى منشدّين إليه حتى لو لم يشاهدوه!!

إذا حظيتم بلقاء عالم عاملٍ، ونظرتم إلى جماله النوراني . . .

وإذا وجهتم النظر نحو محيّا بطل مقدام ، أوان انتصاره وظفره . . .

وإذا شاهدتم الطالع الأخّاذ لخطيب مصقع ومحدّث صادق وهو يلقي خطاباً ناجحاً . . .

متى طالعتكم غرّة رجل كريم تقطر يداه بالندى والسخاء . . .

ومتى وقع بصركم على عيني حاكم عادل وهو يحكم بين الناس بالعدل والقسط والمساواة . . .

فستعترفون وتصدّقون بأنَّ جمال المعنى والسيرة أعظم بكثير من جمال الصورة وتناسق الهندام .

إنَّ لصاحب اللهجة الصادقة وقعاً جميلاً في نفوس الملتفين حوله ، وللوفي أنصار ومحبون كثيرون في المجتمع ،

والشخص الذي يتحلَّىٰ بالأمانة والاستقامة يكون مهوى أفئدة الأثرياء والنبلاء .

وإذا لم يمن عليكم الخالق عزَّ وجلّ بجمال الجسم ولطافة المنظر ، عليكم باكتساب الحلاوة الناتجة من الحكمة والنشاط المتجلى في سموّ الروح .

أيُّها الناس!

إنَّ البارىء سبحانه يحبّ الأخلاق الفاضلة والخِصال الحميدة ، ولذلك فإنَّه لم يحرق كلاً من كسرىٰ : ملك الفرس العادل ، لعدله . . . وحاتم الطائي : ذلك العربي الذي كان يقطر جوداً وسخاءً ، لكرمه ، في حين لم يكونا مسلمين .

إنَّه يأمر النار لتكون برداً وسلاماً عليهما ، كما أمر النار التي أوقدها نمرود ليحرق إبراهيم الخليل بها ، لتكون برداً وسلاماً عليه .

الماء والهواء ، والتراب والنار تتعشق الإنسانية ، وتهوى أصحاب الفضائل الخُلُقية .

هـل سمعتم بـأنَّ الأرض رؤفت في بطنها بشاب جميل أو فتاة حسناء بعـد

الموت ؟! فلم تعمل على تفتيت جسميه ما! هل تخلّت عن اندثار خدّيهما ؟! أو هل أبت عن ضغطة لبلابل الحسن الجسماني الفتّان في ذلك القفص الضيق المسمَّىٰ باللحد ؟!

في حين أنها احترمت السلطان الإيراني العادل ولم تمدّ يدها لتنال من جسده شيئاً.

قيل: إنَّ المأمون العباسي ذهب يوماً لزيارة المدائن، فأعجب بطاق كسرى واندهش لمشاهدة ذلك البناء الشامخ، فقال لأبي العتاهية - وكان نديماً له - أنه يُروى عن رسول الله (ص)أنَّ الأرض لا تمسّ جسد الشخص العادل بسوء، وأنا أحبّ أن يُنبش قبر كسرى لأشاهد صدق الحديث المذكور بعيني، وبالتجربة الحسية.

عندئذٍ أقدم أصحابه على شقّ لحد كسرى أنو شيروان ، فرأوا الملك الإيراني العادل جالساً على سريره بطلعته النورانية البهيّة ، وكأنّه لم يمت ، بل أسلم نفسه لنوم هانىء . . . إنّهم لم يشاهدوا أثراً من التجعّد على ملامحه ، هذا المنظر الجذّاب

بهـ المأمـون إلى درجة أنـه انحنىٰ من دون اختيار وقبّل وجه ذلك السلطان العادل!!

أيُّها القارىء الكريم:

لاحظ كيف يلتـذُ الخليفة العظيم من تقبيل رجل هرم مثل كسرى ، بعد أن مضى على وفاته قرون طويلة ، وكأنَّه ينتـزع القبلة من خدّ فتاة حسناء في مجلسه أو سهرته .

أجل ، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله ، كان بالإضافة إلى الصفات الخلقية العالية ، يمتازُ بجمال الصورة أيضاً ، بل كان فائق الجمال ، لكن الله تعالىٰ حين يمتدحه في القرآن الكريم فإنَّه يثني على خُلُقه العظيم فقط قائلاً :

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١) .

أيُّها الشاب العزيز ، الذي تقف كل يوم عدّة مرات أمام المرآة لتزيّن نفسك ، وتمشّط شعرك ، وتتيه في خيلاء وغرور معتزّاً بنفسك . . . ليكن اهتمامك بتحسين السيرة أشد من اهتمامك بتحسين الصورة!! واجعل زينتك في مقابل

⁽١)سورة نّ / الآية : ٤ .

الأصدقاء المعنويين الذين هم بمنزلة المرآة ، وابدأ بمطالعة كتاب الأخلاق لتتدارك نقائض إنسانيتك .

قد لا ينفع جمال الصورة في التأثير على شخص قاس ، ولكن جمال السيرة قد يسيطر على روحه ، ويخضعها ثم يسيّرها في المنهج الصحيح .

يحدّثنا التاريخ عن رجل من أهل الشام دخل المدينة المنوّرة في طريقه إلى الحج ، أو لغاية أخرى ، فوقع بصره على رجل جالس إلى جنبه ، فسأل عنه ، فقيل له : إنّه الحسين بن على بن أبي طالب .

وحيث كان هذا الرجل الشامي مشحوناً بالدعايات السيئة ضد أهل البيت عليهم السلام (أ) فقد غلا مرجله وراح يكيل

⁽أ) تمَّ فتح بلاد الشام في خلافة عمر ، واول من سلّمت لـه أمارة الشـام في الإسلام هو يزيد بن أبي سفيان ، حيث حكمها سنتين ، وبعـد وفاتـه عُهد أمـر هذه الولاية المليئة بالخيرات إلى أخيه معاوية بن أبي سفيان .

لقد حكم معاوية بلاد الشام لمدة عشرين سنة ، وهو في أعلى درجات العرق والهيبة ، وحتى في عهد عمر ، حيث الولاة والحكّام كانوا يعزلون ويستبدل بهم غيرهم في فترات قصيرة ، ولم يكن يُسمح لأحد أن يمكث في مكان واحد فترة طويلة كي لا يستقر به المقام ، فإن الموقع الذي احتلَّه معاوية لم يزحزح عنه ، ولم يزاحمه أحد طيلة هذه الفترة .

السب والشتم إلى الإمام الحسين بن علي عليهما السلام . انتظره الإمام حتى يكمل جميع ما يريد ، ويفرغ جميع ما في جعبته من عبارات بذيئة . . . عند ذاك نظر إليه نظرة ملؤها الشفقة والعطف والحنان ، وتلا عليه آيات من القرآن الكريم في العفو والصفح وحسن الخلق ، ثم أبدى استعداده للرجل الشامي في إمداده بالعون اللازم .

ثم سأله : هل أنت من الشام ؟ قال : نعم .

= لقد بلغ به استقرار المقام درجة فكر معها في التصدّي للخلافة . وتمَّ له ما أراد ، إذ بعد مضيّ عشرين سنة من الولاية ، وبعد أن خاض حروباً دامية ذهب ضحيتها عدد كبير من المسلمين ، نال أمنيته ، ونصّب نفسه خليفة على المسلمين في الشام ومناطق أخرى من الدولة الإسلامية المترامية الأطراف آنذاك .

لهذا فإنَّ الناس في الشام نشأوا منذ نعومة أظفارهم على التربية الأموية . وحيث كانت هناك خصومة تاريخية قديمة بين بني أمية وبني هاشم ، ازدادت هذه الخصومة توتراً في عهد الحكم الإسلامي ، وتركزت العداوة تجاه بني هاشم وفي أولاد على عليه السلام .

لذا نستطيع القول بان أهالي الشام عجنت ضمائرهم ببغض علي منذ تعرفهم على الإسلام .

وهذه الدعاية المغرضة ، والمخطّط لها بـدقّة ، جعلتهم يعتقـدون أنَّ بغض علي وآله ـ عليهم السلام ـ ركن من أركان الدين ، وجزء من الواجبات الدينية .

المؤلف

فقال عليه السلام : خصلة أعرفها من أهل الشام ، وأعلم بجذورها ، ثم قال له :

إنك غريب في هذه المدينة ، ونحن مستعدون لمساعدتك فإن نزلت دارنا استضفناك ، وإن كنت عارياً كسوناك ، وإن كنت محتاجاً أعطيناك .

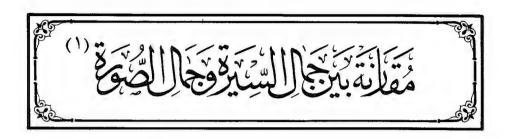
لقد أثر هذا الموقف في نفس الشامي السذي كان يتوقع رد فعل عنيفاً ، ولم يكن يتصوّر أن يقابل بالصفح والإغماض ، فتأثر كثيراً ، وقال : لوددت أن الأرض انشقت وابتلعتني في جوفها .

لقد كان الحسين وأبوه حتى هذه الساعة أبغض الناس إليّ ، أما الآن فهو وأبوه أحبّ الناس إلىّ .

نجد في هذه القصة التاريخية كيف أن الرجل الشامي قابل الحسين عليه السلام في الشارع العام ، ولم يخجل من مظهر الجلال الملكوتي حتى راح يكيل السباب والشتم والعبارات المقذعة إلى الإمام . . . لكنه عندما قوبل بابتسامة ذلك الإمام المبين ، ورأى إشعاع الأنوار الإنسانية في جبهته المباركة ، وشاهد الأخلاق السامية

والصفح الجميل . . . زال توحّش الرجل الشامي ، وانكسر سلاح غضبه وعداوته ، وصار مدى عمره في عداد المخلصين المتفانين في محبة الإمام الحسين عليه السلام .

الـ إنَّ جمال الصورة يؤدي في الناس العاديين إلى الفحشاء والشقاء، وفي أصحاب العفة والغيرة يؤدي إلى البلاء والمصيبة، أما جمال السيرة فهو يؤدي إلى

(١) عند المقارنة بين جمال السيرة وجمال الصورة يقع الجَهَلة في خطأ كبير ، وينخدعون بمجرد رؤية الوجه الجميل .

بينما نرى المؤلف الفقيه يسعى لإجراء مقارنة دقيقة بين هذين النوعين من الجمال ، فيقول بأسلوبه الرائع : إن الصورة الجميلة مهما سَمَت فهي من عالم الناسوت ، بينما جمال السيرة يعود إلى عالم الملكوت .

فما أبعد البون بين ما هو سماوي ملكوتي ، وما هو ماديّ أرضي ؟!

في المادة ظلمة وضعف ومحدودية . . . أمَّا في الملكوت فنور وإشعاع فتّح!

من جهة أخرى: فإنَّ عشاق الجمال الظاهري منساقون بدافع الشهرة والغريزة الجنسية . أمَّا عشّاق الجمال المعنوي فهم مدفوعون بدافع الكمال والسموّ الروحى .

الصفة الغالبة على عشّاق الجمال الظاهري هي الجهل والحمق ، بينما الصفة الغالبة على هواة الجمال المعنوي هي الرزانة ، والعقل .

وهكذا توجد فروق كبيرة بين الفريقين .

الشارح

السعادة والفلاح دائماً .

٢ ـ إنَّ جمال الصورة ضيف عارض يقترن مع أيام الشباب، ثم يزول ويفنى . . . أما جمال السيرة فإنه خالد مستمر، ويبقى أثره حتى بعد الموت .

٣ ـ إنَّ جمال الصورة مخلوق دنيوي ناسوتي ، أما جمال السيرة فهو معنوي ملكوتى .

٤ - إنَّ عشاق الصورة غالباً ما يكونون من مستوى أدنى ، في حين يضم عشاق السيرة أصحاب العلم والفضل والشرف .

٥ - إنَّ الدافع الأساسي لدى عشاق الصورة هو الشهرة والغريزة الجنسية ، أمَّا لدى عشّاق السيرة فالدافع هو السلوك الإنساني والمعنوي .

آ ـ عشاق الصورة يـزول عشقهم لأجل ما يطرأ على الجمال من اضمحلال وزوال ، أمّا عشاق السيرة فإنّ عشقهم يتزايد يـوماً بعـد يـوم نـظراً لتقدمهم في طـريق الكمال .

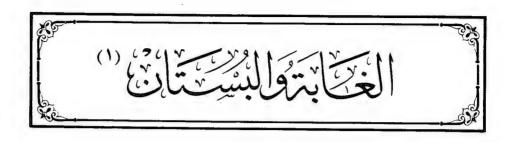
٧- إذا تزاحم عاشقان من عشّاق الجمال الظاهري ، فإنَّ كلاً منهما يريد إفناء الآخر والقضاء عليه . أمَّا إذا تزاحم اثنان على محبوب معنوي فيزدادان اقتراباً وتفانياً .

وبصورة موجزة: هناك فروق كبيرة بين هذين الفريقين، حيث النقص والسلب في جانب الصورة، والكمال والإيجاب في جانب السيرة . . . إنَّ هواة جمال الصورة ينحصرون في بني البشر، أمَّا جمال السيرة فهُواته، عدا البشر، هم الله(١) والأنبياء، والأولياء والأصفياء والملائكة وجميع الموجودات .

⁽١) إذا ورد في بعض النصوص أنَّ الله جميل ويحب الجمال فليس المقصود من ذلك هو الجمال الظاهري والطبيعي ، بل المراد هو العلم والقدرة والرحمة والجود وستر العيوب والعفو عن الذنب ، وقبوله التوبة ، والعدل . . . هذه هي الصفات الجمالية التي تشكل أساس الجمال المعنوي ، وإذا تحلَّىٰ العبد بها اقترب من الله . ولذا ورد في دعاء السحر :

[«] اللهم إنِّي أسألك من جمالك بأجمله ، وكل جمالك جميل ، اللهم إنِّي أسألك بجمالك كله » .

قد تعبّر مشاهدة الغابة - بالنظرة السطحية - عن النزهة والرغبة في الترفيه عن النفس ، وقد تكون رؤية الأشجار المتراصة ، وسماع خرير الماء من الشلالات فيها باعثة على النشاط والمتعة .

لكن إذا نظرنا إليها بدقة ، وبعين

(١) الحياة بعيداً عن النظام الإلهي مقترنة بالظلم والجور .

لقد أجاد العارف المحقّق في التمثيل بالغابة والبستان ، فإنَّ الحياة التي لا يحكم النظام الإلهي فيها تعدّ بمثابة الغابة التي تتفرعن فيها أغصان الأشجار الباسقة وتتحكم في حق الأشجار الصغيرة ، وتسحق أغصانها الغضَّة الطرية .

أُجلَى ، فإنَّ حبّ الـذات ، والإِثرة ، والانفـلات . . . وهي مظاهـر ثابتـة في المجتمع البعيد عن الله ، يتعقّبها الشقاء والظلام .

إِنَّ المجتمع الإنساني لو تُرك كغابة مليئة بالأشجار التي لم تنظّم وترتّب ، غير خاضع للقانون الإلهي ، فإنَّه يتحول إلى بركان ينفجر فيحرق كل ما حوله ، ويفني جميع الأشياء .

الأنانية علامة انعدام النظام التربوي الصالح ، وتؤدّي إلى اختلال الموازين ، وسيطرة الهرج والمرج على المجتمع . . . ومن الصعب معالجة الشخص كي يتخلّص من هذا الداء الوبيل .

الشارح

العبرة والبصيرة ، نجد في كل ورقة منها قصة شقاء وتاريخ بؤس . . . إنّنا سنجد في كل التواءِ وانحناء مشاهد مؤلمة .

أجل!

فإنَّ الغابة تضجّ بمشاهد الظلم والتعدّي ، وتزخر بمعاني الاضطهاد والجور والتحكّم . . . فالأشجار المعمّرة والضخمة تسحق الشتلات الغضّة الطريّة البريئة ، وترصّ عليها تحت ضغط أغصانها القويّة المستحكمة ، وتقف مانعاً أمام نموّ تلك الأغصان الطريّة بعالم ملؤه القسوة والضراوة .

وهكذا تئنُّ الأغصان اللطيفة تحت كابوس جبابرة هذا المحيط دوماً .

لا تـوجد زاويـة في الغابـة تشمّ منهـا رائحة العطف والحنان(١) . . .

⁽۱) حيث يسود قانون الغاب ، وحيث يضطهد الأقوياء الضعفاء لا أثر للعطف والحنان ، الهياكل كلّها مخيفة وباعثة على الرعب ، إنّها تمنع من وصول أشعّة الشمس إلى الأرض ، لا تجد فاكهة حلوة ، ولا وردة حديثة عهد بالانفتاح في كل أرجاء الغابة . . . الأغصان الكثيفة والصاعدة إلى عنان السماء تتزاحم ، وتتشاحن فيما بينها .

كذلك شأن المجتمعات البعيدة عن التشريع الإلهي . . .

الظالمون يستأثرون بكل شيء ، إنهم ينعمون بالورد والعشب والوادي ، =

لا يُسمع منها صوت غير دوي غرور الأقوياء وأنانيتهم ، وأنين الضعفاء وبؤسهم . يعم ضجيج الحيوانات المفترسة فضاء الغابة ، فيملأ المنطقة كلها بالخوف والرعب .

= يحصرون البساتين والمروج ، والأنهار العذبة ، والسواقي الجميلة لأنفسهم . . . في حين يجعلون نصيب البؤساء السجن والتعذيب والاضطهاد ، غافلين عن أن سنَّة الله جرت على رجوع ظلم الظالم إليه حتى يقضي على الظالمين .

وهنا لا بأس بذكر قصة تاريخية تبعث على الإعتبار ، ومؤيدة لقوله تعالى :

﴿ إِنَّمَا بِغُيْكُم عَلَى أَنفُسُكُم ﴾ .

كُان محمد بن عبد الملك الزيّات أديباً قديراً ، وكاتباً للمعتصم بالله العباسي ، وذات يوم وصلت رسالة من إحدى المدن العراقية يشكون فيها الجدب والقحط ، ويسألون الخليفة أن يُعفيهم من الضرائب ، دفع الخليفة بالرسالة إلى وزيره ، ولما كان فيها بعض اللغات التي يجهلها الوزير ، ولم يكن المعتصم نفسه محيطاً بمعاني لغة العرب، فقد استأذن محمد بن عبد الملك الزيّات من الخليفة أن يقرأ الرسالة ويشرح معاني اللغات الواردة فيها . فوافق الخليفة على ذلك .

قال الزيّات : العرب تسمّي الزرع أول ما ينبت بالعشب ، وحين ينمو بالكلأ ، وحين يميل إلى الجفاف تسميه حشيشاً . إنَّ هؤلاء يقولون : إنَّ مزارعنا قد تحوَّلت إلى حشيش ولا طاقة لنا بدفع الضرائب .

فاستحسن الخليفة فهم الزيّات ، وعزل وزيره ، وعيّن محمد بن عبد الملك الزيّات مكانه .

تصدَّى الزيّات فترة لـوزارة المعتصم ، ثم أصبح وزيـراً للعاصم بـالله . وأيام وزارته بنى سجناً حديديـاً لتعذيب السجناء ، وكان تحت السجن تنـور كان يسجّره تحت أقدام من كان يريد مصادرة أمواله ، أو يسيء الظن بهم ، ولم يكن هـذا النوع من السجون معروفاً في ذلك الزمان .

كان قد غرز داخل السجن من جميع الجهات بالمسامير وحيث كان السجين =

هذا الظلم والاضطهاد لا يقف أثره عند سحق الضعفاء والبؤساء ، بل إنّه يحوّل ذلك المجتمع المظلم إلى مجموعة مليئة بالقلق والاضطراب والحرمان والبؤس . . . فلا تجد شجرة جميلة ، ولا برعماً غضاً ، ولا ورقة فتية في هذه المجموعة !! كلّ ما يلوح للناظر فإنّه قبيح المنظر ، كأنّ الأشجار المتطاولة إلى عنان السماء عفاريت سيئة ودميمة ملتقة ببعضها ، حتى أنك لا تحصل

= يضجر ويتألم من شدّة الحر فإنه كان يجري على تلك المسامير ويئنّ حتى تفارق روحه الحياة .

مضى عهد العاصم بالله ، وجاء دور المتوكل بالله .

لقد قام المتوكل باعتقال محمد بن عبد الملك الزيّات ، وألقى به في نفس ذلك السجن الذي صنعه لتعذيب السجناء ، وهكذا سُجن الزيات هناك أربعين يوماً ، وعلم أن ما ارتكبه من الظلم عاد إلى نحره .

لقد طلب في أواخر أيامه من بعض السجناء أن يناولوه قرطاساً وقلماً ، فاستأذن السجّان من المتوكل في ذلك ، فسمح له بإعطائه القرطاس ، فكتب عليه هذين البيتين :

هي السبيل فمن يـوم إلى يـوم كانَّه ما تُـريك العينُ في نَـوم لا تـجـزعـن ويداً إنها دول دنيا تَنقـل مـن قـوم إلى قـوم

لاحظوا تبدل أحوال الزيّات من كونـه كاتبـاً إلى تصدّيـه الوزارة ، فتعـذيبـه الناس ، ثم ابتلائه بنفس السجن الذي بناه .

وهكذا يعود ظلم الظالم إلى نفسه .

الشارح

على ثمرة حلوة وطريّة في هذا المكان الفسيح . . .

كل ما فيها بلا عطر ، ورُواء !!

وطبيعي أن تكون الغابة ـ بعد هذا كله ـ موطناً للسعالي والعفاريت ، ومسكناً للغربان والبوم ، ويسيطر عليها الشقاء بصورة كاملة .

هل يمكنكم معرفة السبب في كلّ هذه المآسى ؟!

إنه انعدام التربية ، والأنانية ، والغرور ، والإنفلات . . .

هــذه الصفات هي سبب الشقاء والبؤس!!

إذ لو كانت الغابة أيضاً تخضع للتربية ، وكانت تُدار من قبل فلاح ماهر ، فإنها هي الأخرى كانت تتحوّل إلى بستان جميل ، وحقل زاهٍ ، وفواكه ممتازة ، وثمار طيبة .

كان ينمو فيها أشجار كقامة الفتاة الفارعة ، وزهور كخدود العذارى ، فيزداد المنظر رونقاً وبهاءً . . . كانت البراعم المتفتّحة لتوها تملأ الفضاء بشذاها ،

وتبعث النشوة والطرب في نفوس الناظرين . . .

كان البلبل الفتّان يـزيّن أغصان الأشجار ، ويأوي الناس إلى ظلّها .

هذه يد الفلاح الفنان ، التي توصل النبتة الصغيرة إلى أسمىٰ مقام ، وتجعلها قابلة لجميع أنواع الاستفادة منها . . . إنها يد الفلاح العادل التي تعين لكل شجرة حدّاً ومجالاً ، وتمنع الاعتداء على مجال الآخرين . . . حتى أنها تزيح ظلال الشجرة الباسقة من على رؤوس الشتلات الغضّة الفتيّة كي لا تزاحم نموّها وحريتها .

أجل، فإنَّ المجتمع البشري اليوم أصبح كغابة موحشة يملأها الجور والظلم ... فالشعوب تحكمها الأنانية وفقدان الموجّه ، الأقوياء والجبابرة يضطهدون الضعفاء بكل قسوة ، الحميّة والمروءة تركتا دورهما ونُسختا ، أمَّا الصدق والاستقامة فقد هجرا مملكة الأدميين ، والإحسان والمحبة لم يبق منهما عين ولا أثر ...

العلم الذي كان يُرتقب كونه ذريعة

لراحة الجسم والروح أصبح اليوم أداة للخراب والدمار، وسبباً لهلاك العنصر الإنساني الشريف.

وفي الحقيقة : فإنَّ أغلب هؤلاء المتظاهرين بالمظهر الإنساني فقدوا السيرة الإنسانية وجمال السلوك البشري .

وناهيك عن المنظر الكريه الذي يظهر للعيان ، عندما يرتفع هذا البرقع الإنساني عن وجه أغلب الناس ، فترى النمر والفهد ، والدبّ والخنزير ، والحيّة والعقرب ، وسائر الحيوانات المؤذية .

عندئذ ترى أنَّ الشيطان الخنَّاس قد عشَّش في قلوبهم وأدمغتهم وكيانهم . . .

هذه الآثار السيئة كلَّها نتيجة للإنفلات أو الخروج على القانون ، وهي عواقب وخيمة تترتب تلقائياً على الاستبداد والاضطهاد ، وعدم الانصياع لأوامر فلاح الأذل .

لوكان المجتمع البشري يخضع للتربية الإنسانية الصحيحة حسب منهج السماء، فإنَّ العالم كان غير ما نشاهده عليه اليوم، كنت ترى الجنّة والنعيم في

هذا العالم ، وكنت تشاهد الناس وهم على أتم ما يكونون من التحابب والجد والنشاط والعمل الصالح . . .

كنت تلحظ فيهم الخير . . . يعلوهم الجمال والعاطفة ، ويتفجرون حلاوة وطراوة !!

ولكن ما يؤسف له أنَّ أغلب الناس لا يزالون يعيشون فترة الـوحشية ، ولا يـريدون أن ينتقلوا إلى التمدّن والحضارة .

لاحظوا الجرائم التي ترتكب في عالم الغرب، هل تجدون لها مثيلاً في المجتمعات المتوحشة ؟! حتى الفنون والصناعات التي كان ينبغي لها أن تستخدم في حفظ الفرد والمجتمع، إذا بها تستخدم لإفناء الناس.

إنَّ مصانع السلاح الخفيف والثقيل . . . تنتج الأسلحة الفتاكة ، وتصنع أدوات قتل النوع الإنساني .

أيُّها الناس!

إنَّ المتمدن هو الذي يعيش تحت ظلَّ التعليمات الصادرة من صانع البشر، وينفذ الأوامر التي يقتضيها النظام الإلـٰهي. إنَّ التمدن يشاهد في آفاق الحزب والتجمّع ، والمجتمع والدولة ، التي يحكمها النظام الإلهي ، وتجعل الكتب السماوية منهاجاً لها ، وبالخصوص الكتاب الحيّ الخالد لخاتم الأنبياء (ص) ، الذي أذعن فلاسفة الشرق والغرب ، وعظماء بني البشر بمقدرته العلمية ، وصحّة براهينه (أ) .

لله دينك جنة مختومة دين تدفّق حكمة وتجدّداً الله وحدة كونية الم

من كلً فاكهة بها زوجان كالبحر لفظاً والسماء معانِ العبدد والمولى بها سيّانِ

واستمع إلى البروفسور درابرز أروب (P. Draper's Europe) يقول بالنسبة إلى القرآن الكريم :

« القرآن مليء بالأحكام والتعاليم الراقية ، والدرجات الأخلاقية العالية . إنه يتألف من سور وأجزاء ، ولكنه لا توجد صفحة منه تخلو من النصائح والمواعظ القابلة للتصديق والقبول من قبل الجميع . هذه التعاليم الخاصة التي تشمل القوانين الخُلُقية تعتبر مصدر هداية للإنسان العادي في جميع مظاهر حياته . إصرار دائم على لزوم الصلاة ، وإيحاء مستمر بالعطف والرحمة ، والصدقة ، والعدالة ، والصوم ، وسائر الأعمال الخيرة .

يتضمَّن القرآن تعاليم بالنسبة إلى السلوك الاجتماعي ، والفردي ، حول الافتراض ، والشهادة ، والنكاح ، والأطفال ، ومضار الخمرة ، والأهم من ذلك الحتَّ على مجاهدة المشركين والمنافقين .

ولا يوجد بالنسبة إلى الحياة في آسيا ظرف يستغني الإنسان فيم عن القران . فهذه النصائح والتعليمات تُعتبر بالنسبة إلى أهالي آسيا وإفريقيا أفضل من أية فلسفة إلهية . لقد=

⁽أ) للشاعر المسيحي مارون بيك عبود ، رئيس الجامعة الوطنية في عاليه - لبنان سابقاً - في تأييد الدين الإسلامي الحنيف ، أبيات جميلة وذات مغزى دقيق ننقل بعضها هنا .

﴿ إِنَّ هــذا القرآنَ يَهــدي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ويُبشِّرُ المؤمنين ﴾ (١) .

أجل ، فما أن يصبح إنسانٌ قرآنياً ، ويتحوّل شعب إلى شعب قرآني . . . حتى يصبح جميلاً بهياً ، رحيماً ، عطوفاً . . . ويرقى إلى المقامات الإنسانية السامية .

= قلت هذا في شأن كتاب يعتقد الملايين من بني الإنسان أنه وحي إلهي. ولكن اعلموا أنى كما تحدثت عنه باحترام ، فإنّى حرّ في آرائي الخاصة .

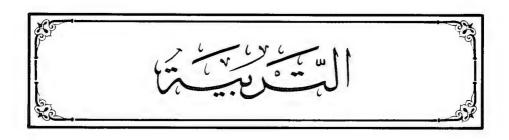
إنّي أفكر دوماً في مقدار كون النّاس في آسيا وإفريقيا مدينين في حياتهم اليومية إلى هذا الكتاب ، ومقدار ما اقتبس الأوروبيون والأمريكان منه في علومهم ومعارفهم .

هذا الكتاب المقدس أي القرآن ، مشتقُ من القراءة ، وهو يعني في المواقع أنه كتاب جدير بالقراءة »

نقلًا عن مجلة (نور دانش) العدد ٧٢ ص ١٥ .

المؤلف

⁽١) سورة الإِسراء / الأية: ٩.

خلق الله تعالىٰ عالم الوجود بقدرته وإرادته ، وعلى سبيل الحكمة فقد خلق الأشياء كلها لأول وهلة بصورة (النطفة) ، لكي يتسنَّىٰ لها تحت إشراف الطبيعة والأسباب والوسائل الخاصة بها أن تمرّ بمراحل مختلفة في النموّ والتنشئة ، وتعبر منازل الطفولة لتصل إلى درجة البلوغ .

من الواضح أنَّ حركة كل موجود إلى هنا حركة طبيعية ، ودبيب كلّ دابة فطري . . . أمَّا بعد هذه المرحلة فإنه يحتاج للوصول إلى الكمال المطلوب والهدف النهائي إلى يدٍ قديرة أخرى(١) .

⁽١) إنَّ الاهتمام بتربية الأولاد وتأديبهم يعتبر في نظر المناهج الإسلامية آكد من تلبية حاجاتهم الجسمية . يتحمل الآباء في هذا السبيل مسؤولية خاصة ، عليهم أن يعوا دورهم الخاص في هذا المجال وفي هذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام :

« لا ميراث كالأدب » .

إنَّ تربية الأولاد واجب ديني مقدَّس ملقىٰ على عواتق الآباء ، وهي فريضة =

فمثلاً . . . إستناداً إلى أمر الله ومشيئته العالية ، تقوم الطبيعة في باطن الأرض بتربية وتنشئة الحجر والتربة لتتبدل بعد آلاف السنين إلى حديد ، أو معدن آخر .

إنّه يمهّد الأرض لتنشئة أنواع الأشجار، وتحويل النبتة الضعيفة إلى شجرة باسقة، أو انه يهيىء عوامل نمو الحيوانات والدوابّ المختلفة في أحضان الأرض، لتكون في متناول بني الإنسان، وكذلك يخلق الطيور على اختلاف ألوانها لتطير هنا وهناك.

لكن جميع هذه المخلوقات تتوقف عن الحركة والسير عندما تصل إلى نصابها الطبيعي .

ويصل الدور إلى الإنسان في تحويل خامات الحديد أو قطع الحديد المتروكة بفضل التربية - إلى معول ومطرقة ، ومنجل ومسحاة ، وسيف . . . وآلاف الأدوات

⁼ حتمية ، وفي ذلك يقول رسول الله (ص) لعليّ عليه السلام : « يا على ، لعن اللهُ والدّيْن حَمَلاً وَلدهما عُقوقَهما » .

والألات الثمينة^(١) .

قد يحصل الإنسان على مشات الكيلوغرامات من خامات الحديد في مقابل مثقال من الذهب . . . ولكن بعد أن تخضع خامات الحديد للتربية الصناعية قد تبلغ قيمة المثقال من الحديد أضعاف قيمة المثقال من الذهب .

وهكذا الفضة والنحاس والفلزات الأخرى .

وحتى الأحجار التي لا قيمة لها ، قد تبلغ قيمتها إلى الملايين بعد أن تعمل اليـد البشرية العجائب فيها .

إنَّ خشب الأشجار غير المثمرة الذي لا فائدة فيه بعد بلوغه النصاب الطبيعي غير

⁽١) يقصد المؤلّف العارف في هذه الفقرة : أنَّ الإنسان كما يستطيع تحويل الحديد الذي لا يتمتع بقيمة عالية _ بفضل تربيته _ إلى أنواع الأدوات والوسائل التي يحتاجها ، والتي تصبح ذات قيمة بعد أن عملت يد الصانع فيها . . . كذلك يستطيع الوصول إلى أسمىٰ درجات الإنسانية إذا خضع لمنهج تربوي سليم .

إنه يستطيع أن يطأ هامة الكون ، ويسمو على العالم المادي .

من أجل ذلك فقد أرسل الله الأنبياء والرسل ليأخذوا بيده في هذا السبيل، ويرشدوه إلى الطريق الصحيح الذي يضمن السعادة الأبدية.

الإحراق ، تستطيع يد الإنسان الفنان أن تصنع منه الأبواب والشبابيك ، والكراسي والمنضدة ، وآلاف الصنائع البديعة الأخرى .

إنَّه يُستفاد منه في زاوية المطبخ ، الى قاعات الاستقبال الجميلة ، وتزيين الجدران والفرش . . . وغير ذلك .

هذا الفكر الخلق للبشر يحول الكلب إلى راع للماشية ، وإلى حارس ، وإلى جليس لأفراد الأسرة ، ومتصدر لبعض المجالس ، بل وعضو مهم من أعضاء جهاز الشرطة .

إنَّ يستألف الفيل والحصان ، ويستفيد منهما . . . يؤهّل الأسد والنمر والأفعى ليستخدمها في مقاصده .

يحرّك البلبل نحو التغريد ، ويدعو البيغاء إلى النطق ، وأخيراً فإنه يرفع من قيمة الموجودات الطبيعية في ظلّ التربية إلى آلاف بل ومئات الألوف والملايين من المرات .

إنَّ فنّ أمثالنا هو الذي يجعل الحديد الثقيل يطير ويحلّق في السماء عالياً ، يصنع

الطائرة ، ويجعلها تجاري الريح والبرق في الفضاء العالي . . . إنَّ هذا الفن هو الذي يصنع من المادة الباهتة آلات جميلة وجذّابة للخياطة والتطريز ، بحيث تتعرف عليها الأصابع البلورية للفاتنات . . . إنَّه هو الذي يصنع من الأعشاب البرية علاجاً لألاف الأمراض والآلام ، وأخيراً فإنَّه يوصل جميع المحاصيل الطبيعية إلى الكمال المطلوب .

نخلص من جميع ما تقدَّم إلىٰ أنَّ للإنسان جسماً وروحاً مستعدّة ، ونفساً خالدة ، لذلك فهو يحتاج إلى تربية خالدة .

إنَّ محضر وجه الله الباقي ، وتعمل اليد التي صنعت آدم في تنميته وتنشئته .

الفارق الكبير بين الإنسان وساير الحيوانات أنَّها تتربَّىٰ وتصبح أليفة بقوة الخوف والطمع ، أمَّا أنت فإنَّك تعد نفسك للتربية حبّاً في الوصول إلى أوج الإنسانية برغبة تامة كاملة ، وعند ذاك تتألق كنجمة متلألئة في أفق الآدمية .

بل إنك لا تحتاج إلى المربّي،

فقدرة البارىء المصوّر جلّت أسماؤه كافية لتزيين وجودك، يكفيك أن تستلهم من جانب الخالق الواحد الأزلي، وتسلك سبيل التوفيق.

ولكن ما هو جدير بالذكر هنا أنَّ هناك أصواتٍ متفاوتة تنبعث من داخلك ، وهناك أوامر تصدر من مصادر متعددة في ضميرك ، وما يبعث على الأسى والأسف أنك لم تألف صوت صديقك الحميم ، ورفيقك الوفي ، أعني حقيقتك الطاهرة ، وتتلقى كلمات هذا المعلم القدير ، المفيدة ، بصعوبة . . . ويعتريك الشك والريب!

إنَّ الضجيع الناشيء من تـزاحم منافسين قـويّين في سماء فكرك وفضاء وجـودك يؤدِّي بـك إلى الحيرة والـتـردّد، وبـذلـك تعجـز عن التمييز بين الحق والباطل، والصواب والخطأ.

لذا فقد أرسل الله الرَّحيم أساتذة حاذقين ليصلوا بينك وبين صوت الحميم الوفي، ليفسّروا لك كتاب العقل، وفي الحقيقة فإنَّ الأنبياء الذين اصطفاهم الله

لهداية البشر يتكفلون بإراءة طريق السعادة والفلاح (١) ، ويرسمون لك خارطة الفتح والظفر ، كما يقول القرآن الكريم مخاطباً رسوله الكريم :

﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، لَسْتَ عَلَيهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴾(٢) .

ويقول في سورة أخرى :

﴿ وَذَكِّـر ْ فَالَّ اللهِكَـر ىٰ تَسْنَفَـعُ المؤمنين ﴾ (٣) .

(١) يمتاز الأفراد الذين تلقّوا تربية صحيحة في مدرسة الأنبياء بأنهم لا يخرجون على الموازين الإنسانية ولا يتسبّبون في إثارة الرعب والفزع ، أو إشاعة القلق والاضطراب في البيئة التي تُحيط بهم . لا يتجاوزون حدودهم وحقوقهم ، على العكس من الحكام الذين يتشدقون بشعار العدل والمساواة ، ولكنهم في مجال التطبيق لا يُرى منهم إلا العسف والاضطهاد .

إنَّ أصول التربية الإسلامية الصحيحة تدعو أمير المؤمنين عليه السلام إلى منع جنوده من سبّ جنود معاوية ، قائلاً : « إنِّي أكره لكم أن تكونوا سبّابين لعّانين » لكن معاوية يتنكر لجميع الأسس الإنسانية ويأمر بسبّ علي عليه السلام على المنابر صارفاً على هذه البدعة المقيتة من بيت مال المسلمين .

وفي حرب صفين منع أصحاب معاوية جيش الإمام أمير المؤمنين عن الماء ، ولكن بعد أن استطاع جيش الإمام عليه السلام من السيطرة على الماء ، لم يقابلوا أصحاب معاوية بالمثل ، بل سمحوا لهم بالماء . . .

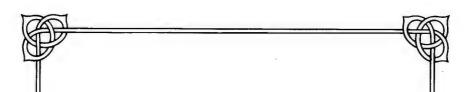
وما ذلك إلا لأن التربية الإسلامية الصحيحة تأبى الانتقام من العدو بهذا الأسلوب الخسيس .

(٢) سورة الغاشية / الآية : ٢١ و ٢٢ .

(٣) سورة الذاريات/ الآية : ٥٥ .

الشارح

إلاً أنَّ وجودك الكسلان المحبّ للراحة ، ونفسك الميّالة إلى الشهوات ، القصيرة النظر ، حجاب سميك يحول بينك وبين مشاهدة الوجه المشرق لذاتك ، ويمنعك من سماع آيات العقل والروح .

رسكالتالانسكانيت

الجزوالماني وَكَيْثُ تَقِل عَلَى أَرْبَعَ مَةِ فَضُول

المنابعة الم

بيشم الله الخزالي

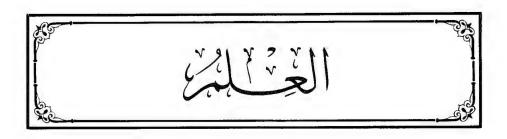
أيُّ القارئ الكردي:

وَلِيَ مَا حَنِهِ آَتَ الْأَقَيْمَة فِي شِوَفِ رُوعِ الشَقَافَةِ الإِسْلَامِيَّة ، لَكِنَ هَمَّهُ الْأَوْلَ يَنْصَبُ عَلَى يَوْنِ إِلْمَ بَاحِثُ المُنْلِقِيَّة مُنْسَجِمةً مَعَ الآياتِ اللهُ إِنْ الْمُعَلِينَةِ وَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمَةُ وَلَيْهِ لِمَ السَّلَام ، كَي يَصِل المُسْلُونَ - وَالشَيعَةُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ وَلَيْهُ لِمَ السَّلَام ، كَي يَصِل المُسْلُونَ - وَالشَيعَةُ بِوَجْهِ أَخَصٍّ - إِلَى آلمَعُ فَى الْمُحَلِينِيَّة ، وَيَصُوعُوا أَنْ فَسَمَهُ مَع هَذِهِ المَا المُسَالِقَةَ مَا المَعْفَى الْمُنْ المَعْفَى الْمُعَلِينِيَّة ، وَيَصُوعُوا أَنْ فَسَمَهُ مَع هَذِهِ المَا المُعَلَّمِ وَالمُ قَوْمَات .

لقُدْقَامَ هَذَا المَالِم الْمَلِينُ البَّنَاسِينُ مَلِكِزَفِي أَكْثُر الدُولِ الإِسْلَامَيّة لِتَربية النَاشِئة وَتَثْقِيفُ الشَبَابُ، وَهُم الآن يَتَكَفَّوْنَ عُلُومَمُ فِي الْمُلِيّةِ المَّدِيَة فِي بَعِضِ بِحِدْتَة مِتَامَة . أَضِفْ إلى دَعْمُ المُتواصِلُ لِلدَارِسُ العُلِيّةِ المَّدِيَة فِي بَعِضِ السُّدُولِ الإِسْلَامِيّةِ ، وَهَذِهِ الجُهُودُ وَالآثَار العَظِيمَة التي يَبُدُ لَهَاسَمَاحَة الإِحقاقي وَسَبُهُ وَلَهُ الْمُسَلِّمِ وَنَشْرِمَذُهُ اللَّهُ يُعَة هِيَ الْفِيَدُ فَعُ مُحْلِصِيهِ إلى إم مُدَادِهِ وَسَبُهُ وَمَا فِلْ وَدَعْمُ وَنَشْرِمَذُهُ السَيْعَة هِيَ الْفِيَ دُفِعُ مُحْلِصِيهِ إلى إم مُدَادِهِ وَكُلْ الوسَائِلُ وَدَعْمُ وَلَى الْمَسَائِلُ وَدَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ المَسْلُومُ وَالسَّهُ اللَّهُ المَسْلُومُ وَاللَّهُ المَسْلُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُولُ وَدَعْمُ وَلَا الْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَلَا الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَقِيمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَيْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُومُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَقِيمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَقِيمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُطُومُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيمُ اللّهُ الْمُعْلَقِيمُ اللّهُ الْمُعْلَقُ وَلَا اللْمُعْلَقِيمُ اللّهُ الْمُعْلَقُومُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِمُ وَاللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الل

نَشَال الله تَعَالى دَوَا مَالنَوفِيق لِيمَا حَنْه ، وَأَن يُكرِّر فِي العُمَاء العَامِلِينَ أَمَثَاله آمِين. حسر تعمس كميد في

قال تعالى:

﴿إِنَّمَا يَحْشَىٰ الله مِنْ عِبَادِهِ اللهِ مِنْ عِبَادِهِ العَلَمَاءُ ﴾ (١).

العلم هو الأداة الوحيدة لحفظ السلام والإستقرار في العالم!!

هذه الجملة هي شعار الفلاسفة، ومستند الساسة.

انها تجري على لسان الحاكم والأمة ، والرجل والمرأة ، والكبير والصغير (٢) . . .

⁽١) سورة فاطر / الآية : ٢٨ .

⁽٢) ما هو العلم الذي يؤدي إلى الإستقرار والسلام ؟!

إن المظاهر الخلابة ، والمناظر الجميلة للحضارة الغربية ، والتقدّم العلمي والتكنولوجي في العالم دعت البشرية إلى تصوّر أن العلم يستطيع التغلّب على الغرائز والسيطرة عليها ، فيقدر على سَوْق العالم نحو الفضيلة.

إنهم غافلون عن أن العلم بلا إيمان يشبه العقل والضمير في مواجهة السيل الجارف للغرائز، فأن العقل أو الضمير ينسحب من الميدان أمام ضراوة الغرائز، ويُنسى دور التوجيه العقلاني للسلوك عند ذاك.

إنَّ الأهواء والشهوات قد تتسبّب في إحراق بناء العلم والعقل ، كما يقول =

نحن لا ننكر أهمية العلم وإعجازه!!

فالجميع يعرفون سمّو مقام العلم ورفعة شأنه ، ويذعنون بذلك دون نقاش أو جدل.

= الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالنسبة إلى بعض المنحرفين :

« قد أحرقتِ الشهواتُ عقله ، وأماتَتْ قلبه ، وأولهت عليها نفسه».

ما أكثر المثقفين وذوي الدراسات العُليا ، الذين لا يملكون أنفسهم تجاه الغرائز!!

وكثيرون أولئك الذين صرفوا قسطاً من أعمارهم في الدراسة والتعلّم ، وقطعوا أشواطاً في نيل العلوم ، واطلعوا على مضار المشروبات الكحولية ومفاسد القمار والرشوة . . . وربما نراهم يكتبون مقالاً حول الموضوع أو يؤلفون كتاباً في هذا المجال ، ولكنهم في مقام العمل والتطبيق يرتكبون هذه الذنوب والمعاصى .

نستنتج من ذلك : أن العلم وحده لا يفي بالغرض ، ولا يستطيع جرّ الإنسانية نحو السلام والهدوء والإستقرار.

يجب أن نقول لهؤلاء: العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر.

فان ثمرة العلم العمل به ، إذ لا فائدة من علم لا يقترن بالعمل.

وعن بعض هؤلاء العلماء يتحدث النص الآتي :

«أوحى الله تعالى إلى داود: لا تسألني عن عالم قد أسكره حبّ الدنيا، فأولئك قُطّاع الطريق على عبادي».

يجب أن لا يغيب عن بالنا ، أنه طبقاً للإحصائيات المنتشرة عن الدول المتقدمة علمياً وتكنولوجياً ، يتزايد عدد الجرائم والجنايات يـوماً بعـد يوم . فما من يوم يمر على هذه الدول إلا وتأخذ الجرائم في نسبة تصاعدية ، وما من ساعة تمر حتى تُحاط مراكز الشرطة بمعلومات جديدة عن جرائم جديدة .

إذن ، ليس في مقدور العلم أن يسيطر على الغرائز أو يكبح جماح الشهوات الثائرة.

حوادث القتل ، وسرقة السيارات ، والإختطاف ، والاغتيال، والتفجير ، =

﴿ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴿ (١) .

إذ من الواضح أنه لا مجال للمقارنة والمساواة بين العالم والجاهل. وفي هذا يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام:

« الناس موتىٰ وأهل العلم أحياء!!»

=والنهب، نماذج شائعة نقرأ عنها كل يوم في صحف الغرب.

أما في الإسلام فكما يقول تعالى:

﴿ فَمَن يَكُفُر بِالطَاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدَ اسْتَمَسَكُ بِالْعَرْوَةِ الْوَثْقَيِّ، لَا انفصام سورة البقرة / الآية : ٢٥٦.

نجد أن بناء السعادة يتركز على دعامتين : الإيمان بالله ، والعمل الصالح .

والسرّ في تقدّم الإيمان على العمل الصالح في القرآن الكريم هو أن العمل الصالح المقبول لدى الله والمنسجم مع المعايير الإنسانية هو المستند إلى الإيمان ، وإذا فقد عنصر الإيمان فلا قيمة له مطلقاً.

الإِيمان من الأسس المهمة والدعائم الأصيلة في حياة البشر ، وبدونه ينهار كيان البشرية وينحدر إلى أسفل سافلين ، ويتحول الإنسان إلى حيوان مفترس.

وأدل دليل على ما نقول أن بنايات المحاكم في جميع الدول مليئة بالأضابير والملفات التي تحكي اعتداءات المجرمين وجرائمهم، وتعكس خطواتهم الدنيئة في معارضة القانون والنظام .

في حين أن العدالة في ظل الإيمان والعلم تستطيع أن تمد ظلالها الوارفة على البشرية جمعاء!!

في ظل الإيمان يستطيع الأثرياء أن يساهموا في طرد الفقر عن البؤساء والمساكين !! وإلا فان الأثرياء النين لا إيمان لهم ، في حين يتمتعون بالعلم ، تتضاعف ثرواتهم يوماً بعد يوم ، ويستثمرون أموالهم في مصانع السلاح لصنع المزيد من الوسائل المدمّرة التي تُفني الإنسانية جمعاء.

(١) سورة الزمر / الآية : ٩.

الشارح

يعني بذلك أن المسافة بين العلم والجهل كالمسافة بين الحياة والموت!

ولكن ينبغي أن نعلَم ما هو المراد من هذا العلم ؟!

وما هي الثقافة التي تستطيع أن تنقذ البشرية ، وترفع راية السلام والفلاح في العالم ؟!

إن ما يؤسف له أن جميع الخطباء والكتّاب _ بلا استثناء _ يتركون هذه الجملة ناقصة ولا يثيرون هذا الموضوع.

أجل!

فان العلم يتكفّل الإستقرار والراحة والأمان . . .

ولكن أيّ علم هذا ؟ هل هو الفيزياء والكيمياء ؟!

كلّا!! فان هذين العلمين بمقدار ما يهيئان وسائل الراحة للنَّاس وعلى جميع المستويات، فانّهما يهيئان وسائل القلق والهلاك والدمار مئات أضعاف ذلك.

نحن نسلم بأن إساءة التصرّف من قبل الأشرار في استخدام العلم للأغراض المبيدة والمهلكة لا تقلّل من شرف

العلم ، ولكن الإستعداد فيه لأن يكون في خدمة الأشرار والمُفسدين يكفي لإِثبات عدم كفاءته في تحسين الأوضاع المعنوية.

أما علم الفلك والجغرافيا فلا يمتسان موضوعنا بشيء.

وكذلك الحساب والهندسة فهما بعيدان كل البعد عن مجال بحثنا.

وأما علم الطبّ فمتى استطاع أن يحقّق سلامة الأبدان والصحة العامة فانه ينجز عملًا جبّاراً بلا ريب.

إن رعاية الصحة العامة أهم بكثير من علم الطب ، فان وقاية البناية من الحريق أسلم وأفضل بكثير من إخماد النار بعد اندلاعها فيها . . . ومع ذلك فان قواعد الصحة العامة وأصولها لا تفي بمعالجة المشاكل الإجتماعية ولا تضمن سلامة الأفكار والعقائد .

لا أريد إحصاء العلوم والمعارف وتبعها واستقصاءها ، والحديث حولها ، ولكن إذا ألقينا نظرة عامة على المدارس العصرية من رياض الأطفال حتى الجامعات ، على اختلاف فروعها ، فإننا سوف لا نجد بارقة من مشعل الهداية فيها .

وكما نشاهد جلياً فانها في الغالب

مراكز للإنتفاضات العابشة ، والحركات الهدّامة ، والأنشطة الفاسدة .

إن المراكز التي يتصوّر كونها محاور للسعادة ، تصبح بُؤراً للشقاء والدمار.

* * *

وإذا اعتبر البعض العلوم السياسية أداة لتحقيق السلام في العالم، فتلك عقيدة تضحك منها الثكلى!! لأن الركنين الأساسيين لضمان السعادة والإستقرار هما الصدق والإستقامة، والسياسي بعيد كل البعد عن ملاكي الرحمة هذين!!

إن المكر والخداع ، الكذب وخيانة العهود، الطلم والإعتداء على حقوق الآخرين من الشروط الأساسية للسياسي.

بالله عليكم! لاحظوا بدّقة ، لتروا أن الطلم الذي لا يُحدد ، والقتل الفظيع ، والطغيان الذي لا غاية له ، وهذه السُحُب الداكنة ، وهذا الإعصار الذي يلف في جوفه كل شيء فيملأ العالم ذعراً وخوفاً هل هو صادر من الجهّال ، أم من نشاطات علماء العصر الذهبي كما يسمّونه ؟!

هل المجتمع الإنساني يُدار اليوم من قبل الأميّين ، أم إنَّ القبضة الفولاذية للساسة

المثقفين تتحكم فيه ؟!!

لا شك أن الماسكين برمام الأمور، والمنفذين لسياسات الشرق والغرب، والمسؤولين عن خطط الرور والطغيان هم من الشعوب المتحضّرة، ومن دعاة المدنية. . . وهم أنفسهم مثار القلق والذعر في العالم.

انهم بعد تسخيرهم لبقاع الأرض ، يخطّطون لتنفيذ عملياتهم التخريبية في الفضاء ، وها هي حرب النجوم أقوى شاهد على ذلك.

هؤلاء العلماء ، وحَمَلة المدنيّة الزائفة ، والحضارة المهلهلة ، يميّزون بين الشرقى والغربى بلا دليل.

وهؤلاء لا يرضون بالاعتراف للمنحدر عن أصل أسود بأنه إنسان أيضاً.

* * *

إذن ، فهذه العلوم والمعارف التي يلهج بها المثقفون اليوم لا تعالج مشكلة ، ولا تحقّق السعادة.

بل إن الأمة التي يكون حظّها من هذه العلوم أكثر ، يكون خطرها على الشعوب المظلومة أشدّ.

العلم المدنَّس بحبّ الجاه والرئاسة والسزعامة ، والمشوب باتباع الهوى والشهوة ، لا يدع مجالاً لحامله كي يفكّر في إسعاد الآخرين ، ويتجه نحو الفلاح!!

مهما تقدّمت هذه العلوم واتسعت ، فإن شجرة التوجّه المادي تزداد أغصانها وتنمو ، وشجرة الفساد تضرب بجذورها في أعماق الأرض ، ويزداد الناس غفلة عن الخالق العظيم وقدرته اللامحدودة ، وينسون هيمنته يوم الحساب!

ومع هذه الحال، أنّىٰ للبشرية أن ترىٰ السعادة أو تقترب منها ؟!

أجل، فالعلم أداة لتحقيق السلام العالمي، ووسيلة لنيل الراحة والإستقرار . . . ولكن ليست هذه العلوم التي جرى ذكرها ، بل انه علم التوحيد ودرس الإنسانية!

إنه الإيسمان بالخالق الحكيم، القادر، والإعتقاد بسلطان العادل العليم، الذي يجازي كلاً حسب عمله، إن خيراً فخير، وإن شراً فشرّ.

إنه الخضوع أمام جلال المولى الذي يرفق بعبده ، والسيّد الذي يرعى شؤونه .

﴿ إِنَّا خَلِقَـنَاكُم مِن ذَكُر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتَعارفوا، إِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكُمْ ﴾(١)

إنه الدراسة في المدرسة التي تقول:

« لا فضل للقرشي علي الحبشي ، ولا للعربي على العجمي إلا بالتقوى».

إنَّ الإستماع إلى هذا القانون العام ، والإنقياد لهذا المذهب الذي يقول:

﴿ فَمَنْ يعمل مثقالَ ذرّةٍ خيراً يَرَه . وَمَنْ يَعمل مثقَال ذرّةٍ شرّاً يَرَه﴾(٢).

* * *

والخلاصة:

إنَّ الإِيمان بالمبدأ والمعاد وحده ، يربي البشر على الرأفة والعطف والحنان وحبّ الخير والسلام.

الإعتقاد بالله هنو الذي يُرسي دعائم السلام العالمي ، ويحقّق النعيم الأبدي.

إنَّه كيمياء السعادة، وإكسير السيادة ، والأداة الوحيدة للإستفادة الخيّرة من سائر العلوم والمعارف.

والسلام على من اتبع الهدى.

⁽۱) سورة الحجرات/ الآية: ۱۳.

⁽٢) سورة الزلزال / الآية : ٨.

لا تنحصر فائدة اكتساب العلم وتحصيل المعارف على إطّلاع الإنسان على الحقائق، وإزاحة ستائر الجهل من أمامه فقط، بل إنَّ المزيّة التي توجد في العلم هي العمل به واكتساب مفاخر الحياة.

وعلى الرغم من أنَّ الاطلاع على الحقائق يتضمن شرفاً كبيراً لكن العلّة الغائية هي العمل والتطبيق ، حيث السلّم للتعالي والتكامل في كلا الجانبين : الفردي ، والاجتماعي(١) .

(١) العلم والعمل جناحان للتحليق في سماء الفضيلة :

يمكن السيطرة على المجهولات في الطبيعة بفضل العلم ، ومن خلال أشعّة العلم الذهبية يمكن تطبيق النظام في الحياة المادية .

إنَّ العلماء يمتازون بمكانة سامية في المنظار الإسلامي ، يقول الله تعالىٰ في سورة الزمر / الآية التاسعة : ﴿ هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ .

ولا تنس أيها القارىء أنَّ الرسول الأعظم صلَّىٰ الله عليه وآله ، يعتبر العلماء الواعين ورثة له . فحين يُسأل الرسول الكريم صلَّىٰ الله عليه وآله ، عمَّن يقوم مقامه =

لنفرض أنّنا قُمنا بدراسة مستفيضة عن جوهر الإنسانية ، وصرفنا جهداً علمياً وفلسفياً عظيماً ، واقتفينا أثر الكتب السماوية واقتبسنا من أنوار الأنبياء والأولياء عليهم السلام ، وعرفنا أنّ حقيقة الإنسانية هبطت من مقام الحبّ الإلهي!! أو أنها وجدت من أشعة أنوار العقل الكلّي ، وعردنا أنّ الإنسان قد خُلق من النور وأدركنا أنّ الإنسان قد خُلق من النور الإلهي ، ولكن قل لي بربّك : ما فائدة

= في الدور الريادي والقيادي يقول: « إنَّهم العلماء الذي يقومون بهداية الناس وتعليمهم » .

كان الإمام السجّاد عليه السلام جالساً ذات يوم ، إذ جاءه رجلٌ ماسكاً بتلابيب رجل آخر مدّعياً أنه قاتل أبيه ، طالباً القصاص منه . سأل الإمام السجّاد ولي المفتول : إن كان لهذا حقّ عليك فاعفُ عنه ، فأجابه : له عليّ حقّ ولكن ليس بالمقدار الذي يدعو إلى العفو عنه وإلغاء القصاص . فسأله الإمام : وأيّ حق له عليك ؟ قال : لقد علّمني أصول الدين . فقال له الإمام عليه السلام : والله إنَّ حقّه هذا يضاهي دماء الناس جميعاً ما عدا الأنبياء والأئمة .

هذا السلوك من النّبيّ (ص) والأئمة عليهم السلام كان سبباً لحثّ المسلمين وترغيبهم في العلم ، حتى صاروا ـ على حـد تعبير فـولتير ـ أسـاتذة الأوروبيين في أغلب العلوم .

ومع شدّة اهتمام الرسول والأثمة عليهم السلام بشأن العلماء وتبجيلهم ، فإنَّ أحاديثهم كلّها تؤكد على أنَّ العالم بلا عمل كالشجر بلا ثمر ، ذلك أنَّ قيمة العلم وأهمية العالم تظهر متى اقترن العلم بالعمل ، وإلاَّ فما أكثر العلماء الذين كان ضررهم على المجتمع أشدّ من اللصوص وقطاع الطرق !!

الشارح

هذه العقيدة من دون العمل؟! وإذا لم يُثمر هذا العلم عملًا نافعاً فإنَّه لغو وعبث .

أجل ، فإنَّ مجرد الاطلاع على الحقائق لا يحقق لنا السعادة . إذن فثمرة هـذا النوع من المعارف هو أن نتخلق بالأخلاق الفاضلة ، وأن نتحلَّىٰ بقوة الإرادة ، فنتصف بصفات الحق ، ونمد أجنحة عواطفنا على رؤوس الآخرين!

وإذ كنّا أشعة من نور الحق ، وجزءاً من الخير المطلق ، فلا بد أن توجد فوارق بيننا وبين من يعتبر نفسه من سلالة القردة ، وإذ كان كلّ فرد يعبّر عن مواريث أسلافه ، فإنّنا يجب أن نحوز تراثاً عظيماً .

إنَّ عقيدتنا المقدّسة ـ نحن الشيعة ـ يجب أن تثير في كياننا غيرة الأجداد وإباءهم ، ولذا فإننا يجب أن نستند إلى عزم راسخ في أن نوفق بين أنفسنا وأصولنا الطاهرة ، ونجعل الآخرين يقتبسون من أشعة أعمالنا وصفاتنا .

لقد بات من البديهي أن معرفة فوائد الأطعمة الصالحة ، أو مضار الأطعمة المسمومة لا تفيد شيئاً من دون اختيار النافع

والاحتراز من الضار ، بل علينا أن نتناول الطعام النافع ونمتنع عن تناول الأطعمة الضارة .

على الحكماء والفلاسفة الذين يسدّعون وصولهم إلى مدارج الفضيلة ويزعمون أنهم اطّلعوا على حقائق الخليقة أن يقرنوا علومهم بالعمل ، وإذا كانوا يعتبرون أنفسهم غصناً في شجرة (الأحدية) ، أو ورقة في غصن (الحقيقة) ، أو أشعة من شمس (الحبوبية) فعليهم أن يجعلوا سلوكهم منسجماً مع ذلك المقام الشامخ ، ويهتمّوا بشؤونهم الذاتية . . .

وإذا لم يعملوا على طبق عقيدتهم ، فليسوا يحرمون السعادة فحسب ، بل يستحقّون العقاب الصارم ، والجزاء القاسى .

إنَّ (علم اليقين) يتضمّن العمل حتماً ، ويدعو إلى التطبيق والتنفيذ . أمَّا الله يكتفي بالزعم ويقف عند حدّ التصورات والخيالات ، فهو غير واصل إلى مرتبة اليقين ، وغير واثق من علمه !! .

القسم الأكبر من الحيوانات يجهل الماضي والمستقبل ، ويشتغل - بحكم طبيعته - بحاضره ووضعه الأني .

(١) مطالعة الماضي ، والتدبّر في الحاضر ، والتأمّل في المستقبل . . . أمور تشغل اهتمام العلماء والمحقّقين وعلماء الاجتماع . إنَّ على الناس الذين يريدون استغلال الفرص ، واستثمار الطاقات ، أن ينسوا الماضي الفائت ، وأن لا يقلقوا على المستقبل الذي لم يحضر بعد ، عليهم أن يركزوا جهودهم وقواهم حول اللحظة الحاضرة ، ويستفيدوا من هذه الفرصة أعلى الدرجات وأتقنها .

في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام منقول في (تحف العقول) :

« عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأيام ثلاثة . فيومٌ مضى لا يُدرَك ، ويَومٌ الناسُ فيه فينبغي أن يغتنموه ، وغداً في أيديهم أمله » .

ويقول (ديل كارنيجي) :

« أغلقوا الباب الحديدي على الماضي ، وأسدلوا ستاراً فولاذياً على المستقبل الذي لم يوجد بعد ، حتى يتم لكم استغلال الحاضر بأحسن صورة ، وتتمتّعوا عند ذاك بالسعادة » .

وهنا يجب أن لا يغيب عن بالنا أنَّ كثيراً من الناس يشغلون أنفسهم بالأسف وعض أنامل الندم على الماضي ، كما يعانون من قلق شديد إزاء المستقبل . . . هذه الأوهام والتخيّلات قد تُحدق بالإنسان فتملأ حياته قلقاً واضطراباً ومعاناة ، وقد تتصاعد ألسنة الحيرة والقلق فتحوّل الحياة إلى جحيم يُحرق كل شيء .

إنَّ الحيوانات لا تعرف شيئاً غير الجوع والعطس ، الحرّ والبرد ، وبكلمة واحدة : جلب المنافع ودفع المضار الحالَّة . والحيوانات الأليفة كالبقر والغنم ونحو ذلك ، والطيور الدواجن وأكثر الحيوانات البرية والبحرية ، والزواحف من هذا القبيل .

إنّها تعتبر من جانب تدبير شؤون حياتها أضعف الأنواع .

وهناك نوع آخر من الحيوانات تتعدَّى نطاق الحاضر لتفكر في مستقبل أمرها أيضاً.

تعتبر النحلة والأرضة من روّاد هـذه المجموعة ، وأمَّا النحل فإنَّه في الواقع مدبّر حكيم ، وفيلسوف يفكّر في العاقبة ، إنَّه

سورة الحديد/ الآية: ٢٣.

⁼ وقد يتمادى البعض في تصوير مستقبل مجهول وتزيينه بصورة جنّة عالية ، فيتناسى الحقائق ويغفل عن الواقع فتراهم يطيرون في عالم الخيال ، ويحلّقون في الأجواء الموهومة .

ولكي يصحّح القرآن الكريم الرؤية الإسلامية ويؤكّد على ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان تجاه الماضي والمستقبل يقول:

[﴿] لكيلا تأسَوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم ﴾ .

يستلهم في أعماله من مخزن القدرة اللامتناهية ، وكما يقول القرآن الكريم :

﴿ وأوحيٰ ربُّكَ إلى النحل . . . ﴾ .

لذا فإنَّ النحلة تكدَّ وتعمل لا لنفسها فقط ، بل تفكّر في قوت الآخرين أيضاً .

ورغم أنَّ بعض الناس يعتبرون سلوك هذه الطائفة مستنداً إلى الغريزة ، فإنِّي أرىٰ أنَّ الحيوانات جميعاً تمتاز علاوة على الغريزة بشعور ووعي ، ولذا فإنَّ النحل ونظايره يعمل بوعي وشعور ، ولنا على إثبات ذلك أدلة وبراهين ليس هنا محل ذكها .

ولكن يمكن القول بأنَّ الحيوانات جميعاً لا تحمل فكرة عن الماضي ، ولا تهتم به . إنها لا تفهم شيئاً عن التاريخ ، ولا عن مرور الأيام والأعصار . بل إنَّ النسيان جزء من كيانها .

أجل ، إنها تستفيد من التجارب الماضية بعض الخبرات ، وتكتسب بعض العبر ، ونجد عدداً ضئيلاً منها يتألم لفقد الزوج والصاحب والرفيق لبعض الوقت!!

أمَّا النوع الإنساني ، فإنَّه استناداً إلى مواهبه وعلى أثر التربية التي يتلقَّاها من البيئة ، والمدرسة ، والمجتمع ، ينقسم حسب الأزمنة الثلاثة إلى ثلاث طوائف :

۱ - فالأحمق يتحدث عن الماضي فقط . . . يقضي عمره بنقل وسماع أساطير عن عنتر وعبلة ، وبطولات فرسان الأساطير الخرافية ، إنَّه يتغنَّىٰ بأمجاد آبائه وأجداده ، ويُرضي خاطره بتلك فقط .

٢ ـ والكسلان يتحدث عن المستقبل فقط . . . إنّه يحدّثك ويعدك بما سينجزه من مشاريع في المستقبل .

٣- أمّا رجال الواقع فإنهم يهتمون بالحاضر، ويجعلون شعارهم العمل والجدّ. هؤلاء يسعون وراء هدف سام، ويغتنمون الفرص للعمل وأداء الواجب الإنساني. لا تشغلهم الأيام السعيدة أو المؤلمة الماضية لهم ولأسلافهم، ولا الطموحات والأمال المستقبلية عن العمل والاجتهاد.

بل، إنَّهم يستفيدون من عبر ومواعظ التاريخ ، ويعملون لضمان سعادتهم في

المستقبل ، ويخططون لحياتهم وفق شعار (إنَّ الوضع الحاضر وليد الماضي ، وصانع للمستقبل) .

والقرآن الكريم يؤكّد على هذا السلوك فيقول:

١ ـ من الماضي : العبرة والتفكّر :
 ﴿ فَــاَقْــصُصِ الْقَــصَصَ لَـعـلَهـم يتفكّرون ﴾(١) .

٢ ـ ومن الحاضر: الجدّ والجهد:
 ﴿ وأنْ ليسَ للإنسانِ إلا ما سعىٰ ﴾ (٢) .

٣ ـ ومن كليهما زاد لضمان السعادة في المستقبل:

﴿ وما تُقدّموا لأنفِسكم من خير تجدوه عند الله ﴾ (٣) .

﴿ والعاقبةُ للمتَّقين ﴾(1).

⁽١) سورة الأعراف / الآية : ١٧٦ .

⁽٢) سورة النجم / الآية : ٣٩ .

⁽٣) سورة البقرة / الآية : ١١٠ .

⁽٤) سورة الأعراف / الآية : ١٢٨ .

وبصورة موجزة فإنَّ القرآن الكريم ، جمع بين راحة الجسد وضمان سلامة الأفكار وراحة البال في هذه الآية :

﴿ لَكَيلًا تَأْسَوُّا عَلَى مَا فَاتَكَمَ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُم ﴾ (١) .

لا تتأسفوا على الأزمنة الماضية ، ولا تفرحوا بالفوائد الدنيوية والمادية ، فإن كليهما يمنعان عن قيامكم بواجبكم ، ويؤدّيان إلى تعب الروح والجسد . اهتمّوا بالعمل وأداء الواجب فقط ، واضمنوا السعادة الأبدية ، وانتظروا المزيد من الأجر والثواب .

* * *

وهناك من يسيء استغلال مفهوم (عليك بالحاضر) فيخدع نفسه قائلاً: انسَ الماضي، ولا تستغل بالك بالك بالمستقبل، وجه همّك نحو اللذة والترف، واصرف عمرك في الطرب واللعب، وكأناً المقصد الأهم هو الإنفلات والتفسّخ وعدم

⁽١) سورة الحديد / الآية : ٢٣ .

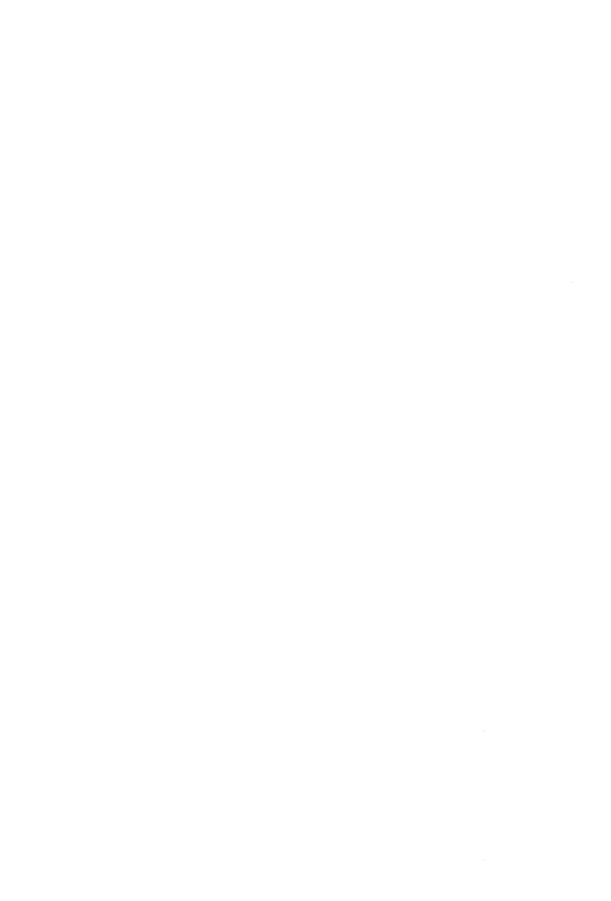
الالتزام بالقيم والمُثُل العالية .

إنَّ السبب الـرئيس لكسـل هؤلاء وضعف إيمانهم هو الجهل والغفلة ، ولقد صـوّر الشاعـر هذه الفكـرة في بيت من الشعر ، لا نعلم إنْ كان ينتمي إلى هـذه الطائفة المسكينة التي تخدع نفسها أم أنه من ذوى اليقظة والوعى :

ما فاتَ مضىٰ ، وما سيأتيك فأين ؟ قُم فاغتنم الفرصة بين العدمين

ويقول الدكتور ماردن :

« السعادة تقوم على ثلاثة أسس: نسيان الماضي ، واستغلال الحاضر ، والأمل بالمستقبل . وهذه الأسس الثلاثة ترتكز على قاعدة أقوى هي : الإيمان بالله .

الْمُنْ الْمُلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

قال تعالى:

﴿ وإنّ لكم في الأنعام لَعبرةً نُسقيكم ممّا في بطونه، من بين فرثٍ ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين (١).

لقد أودعت أجهزة الإصلاح والتصليح في باطن كل شخص ، وكل شيء!!!(٢) .

لقد اهتم الحكماء الإلهيون والعرفاء الاماميون ، منذ فترة طويلة جداً ، بموضوع النفس ، وعالجوا الطرق والوسائل المختلفة التي تأخذ بيد البشرية إلى إصلاح الذات ، وتحقيق الهدف السامي في الحياة وهو الوصول إلى مقام الإنسانية .

إنهم اقتبسوا هذه الأساليب والطرق من رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم، والأئمة الأطهار عليهم السلام: فكتب الحديث طافحة بالطرق المؤدية إلى تهذيب النفس، وتربية الأفراد، وصقل مواهبهم لإيصالهم إلى سُدّة الفضائل والمكرمات. ولكن يا للأسف، فان الجهل بارشادات هؤلاء القادة العظماء جعلنا ندور في دوّامة من الحيرة والإرتباك.

أن المدنيّة الأساسية لمجتمع ما تكمن في إصلاح ذلك المجتمع ، ولا يخفى أن للاسلام دوراً مهمّاً في هذه المدنيّة ، إذ إن ميدان الحضارة الإسلامية أوسع بكثير=

⁽١) سورة النحل / الآية : ٦٦.

⁽٢) كيف نصلح أنفسنا ؟!

إنكم ترمون الرجاجات المكسورة بعيداً كل يوم ، وتتخلّصون منها بإلقائها مع القمامة والنفايات . . . ولكن الآخرين يجمعونها بهمّة وجدّية ، ويحرصون على إزالة الأوساخ والقذارات منها.

= من سائر الحضارات .

من الممكن تقسيم شبابنا ، والأمة بصورة عامة ، الذين يعيشون في هذا العصر إلى ثلاث مراحل نفسية وثقافية:

١ - الاغتراب الكامل عن الثقافة الإسلامية الأصيلة.

٢ - الجهل بأسس التعاليم الإسلامية .

٣ ـ عدم وضوح الرؤية حول المستقبل الإنساني.

ولكن الإغتراب عن الثقافة الإسلامية الأصيلة يستند إلى أن الأمة تجهل تراثها ولا صلة لها بكتابات العلماء والفقهاء والمحققين والعرفاء والفلاسفة الإسلاميين. انهم لم يستفيدوا من تلك الآثار شيئاً. وإذا كانت بعض هذه الآثار ترجمت الى اللغة الفارسية ، فإن الغالب على المترجمين أنهم لم يستطيعوا أن يترجموا جميع ما ورد فيها بدقة ، ولم يوفقوا لبيان المصطلحات والمفاهيم العميقة بلساني يفهمه عامة الناس.

لذلك فأن أغلب الأفراد بقوا غرباء عن الثقافة الإسلامية الأصيلة ، وراحوا يشعرون بنوع من التخلف ، وتصوروا أن ما يبدو لهم اليوم باسم الحضارة الغربية هو الثمين والقيم ، وغيره لا يملك قيمة أبداً.

من هذا المنطلق الخاطىء انبهر المفكرون والمثقفون من أبناء أمتنا تجاه عالم الغرب، واصبح الإنشداد نحو المدنية الغربية أمراً مستحسناً وموضة العصر.

أما المادة الثانية فهي جهل الناس بأسس التعاليم الدينية . وهنا يجب القاء القسط الأكبر من التبعة على عاتق المفكرين .

لقد استغل بعض رجال الدين عواطف الناس، ومشاعرهم النقية ، واستخدموها للإنتفاع منهم ، وامتصاص جهودهم وآثارهم . . . لقد شغلوهم بما ليس من صلب الدين ولا جوهره ، وعلى سبيل المثال وجهوا كل طاقاتهم وجهودهم نحو المستحبات ، إلى درجة أنهم تناسوا الواجبات وغفلوا عنها .

إنَّ ما يعتبر فاقداً للقيمة في أنظارنا ، يعتبر رأس مال، ومن المواد الأولية لمعمل الصناعات الزجاجية!!

هذه الزجاجات المحطّمة ، والقناني المكسورة ، التي لا قيمة لها ، يُذيبها

وهنا لا بأس بأن نورد المثال الآتي :

إن الجانب الأساسي من السيارة هو محركها ومِقودها ، فإذا غفل السائق عن هذين الركنين الأساسيين وركز اهتمامه على مقاعد السيارة ، ومظهرها الخارجي، وتنظيف الدواليب ، وتغليف الأبواب الداخلية ، فإن السيارة ستصاب بالعطب والعطل ، وإذا باللحظة الحاسمة تكشف عن تهرو المحرك وخروجه عن حيز الانتفاع.

إذا ركّز العلماء والوعّاظ اهتمامهم على المستحبات ، وتناسوا الأسس الأصيلة للإسلام ، وهي العدالة والصدق والإستقامة وحفظ الأمانات ، فان الأمة ستتعرض للسقوط وإلانهيار.

وهذا هو السرّ في تركيز القرآن الكريم والسنة المطهرة على أساس الدين ، لا المستحبات .

لو فرضنا إنساناً يقوم بزيارة المراقد المطهرة كل يوم ، ويشتغل كل يومه بتلاوة الأدعية ، لكنه لا يلتزم بالصدق والعدالة والأمانة ، فان النصوص الدينية لا تعتبره من جملة المسلمين حقاً.

نستنتج من ذلك أن الجهل بالتعليمات الدينية يوجّه ضربات قاسية نحو إصلاح النفس ، ويهدم السلوك التكاملي للإنسان.

أما المادة الثالثة فهي الغموض الذي يكتنف مستقبل البشرية.

يقول القرآن الكريم حول هذه النقطة : ﴿ وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ﴾ ، وهو في حد ذاته حافز نفسي لتحرك الإنسان نحو المستقبل الأفضل. إذ أنه يجد ويبذل الجهود الممتازة لاستقلال شخصيته والحفاظ على الاعتماد بالنفس والثقة بالذات . . . انه يؤمن بذلك أن صناعة المستقبل الجيد بيده ، ولذلك فهو يخطو نحو الأفضل دوماً.

وهنا ينبغي أن نعتنرف بأن الدين الإسلامي لـوكـان مـطبّقـاً بصـورة =

أصحاب مصانع الزجاج، ليصنعوا منها أدوات جديدة ويبيعوها بأسعار غالية.

انتبهوا قليلًا إلى القدرة الخارقة للصانع المتعال ، التي أودعها في طبايع الموجودات .

انكم ترمون النفايات خارج البيت كل يوم ، تحملون التراب والرماد ، والأطعمة الفاسدة ، والغذاء البائت ، ومسودات الأوراق ، وأعقاب السجايسر ، والقشور ، وسائر الأوساخ إلى الرصيف لتحملها سيارات البلدية بعيداً عن دوركم ، تحملونها بحذر ويقظة كي لا تتلوثوا بميكروباتها الخطرة ، وتدفعون المبالغ الكثيرة لإخراج الفذارات من (بالوعة) البيت ، لتنقل إلى

⁼ صحيحة ، لكان باعثاً على التحول ، والتطوّر ، ولكان بانياً لأسس التكامل .

وذلك لأنه يتضمن مجموع القوانين التي تُرسي دعائم الوحدة الإجتماعية ، وتقيم الحضارة الرصينة ، وتحفظ الشباب من الإنحدار في هوّة الرذائل والذنوب.

لكن ما يؤسف له أن الذين غصبوا الخلافة الإسلامية ، وتسلّطوا على زمام الأمور طوال الأجيال الماضية وجهوا أقسى اللكمات الى روح الإسلام بسلوكهم المنحرف ، ودنّسوا الوجه المشرق إلى درجة غيّبوا الدين الإسلامي الحنيف خلف غيوم الانتهازية، وحبّ الجاه، والأنانية، والإثرة ، والمصالح الشخصية.

وهذا ما أدى إلى اعراض الشباب عن الإسلام، وإقبالهم على المذاهب المادية.

الصحراء أو يستفاد منها كسماد للبساتين.

ولكن هل تعلمون أن ذرة صغيرة منها لا تذهب هدراً ، بل تحوّلها الأشجار والنباتات بفضل القدرة التي أودعها خالق الطبيعة فيها إلى فواكه جميلة ، وثمار بانعة

هـذه النباتات تحوّل النفايات والقذارات إلى أزهار زاهية المنظر، وحديقة غنّاء، وبساتين جميلة!!!

إنَّها تصنع النعم الجمّة للمجتمع البشري ، والحيوانات ، على حد سواء .

حتى الأجساد المهترئة ، والهياكل المتعفّنة تتغيّر ماهيتها بواسطة النباتات إلى مداد معطرة وطيّبة المذاق ، ونافعة.

أجل!!

فقد أودعت أجهزة الإصلاح في باطن كل شخص، وكل شيء.

* * *

ألا ترون كيف أن الصانع الحكيم يُخرج من بين الدم والفرث والمواد الباعثة على التقزز والإشمئزاز في جوف الأم، لبناً طيب المذاق ، سائغاً طاهراً ، يُعتبر أفضل الأطعمة للأطفال الرضّع ؟!

هذا الحليب الذي يغطّي حاجمة الحيوانات في إرضاع صغارها ، ويزوّدنا بأنواع الزبد ، واللبن ، والجبن ، والقشطة .

جلّت قدرة الباري ، وعظمت خلقته . . . حيث أودع هذا التأثير الكيمياوي العجيب في أثداء الأمهّات من بنى الإنسان ، وسائر الحيوانات .

* * *

مثل هذا التحوّل والتغيير الطبيعي تحده في سلوك الأشخاص الخيرين، ورجال الأخلاق الفاضلة والسلوك الممتاز.

إن المصلحين في المجتمع ، رغم كونهم أعضاء في لجنة القوى الوهمية والغضبية والشهوية ، تترشح منهم صفات ممتازة وخصال حميدة ، فيصبحون نماذج للكمال البشري .

من الصعوبة بمكان أن يعيش الإنسان في بيئة مليئة بالأبالسة ، مشحونة بالوحوش والسباع ، منغمسة بعبّاد الشهوة وطلاب الهوى وأتباع النفس الأمّارة بالسوء . . . ويكون في الوقت ذاته محتاجاً إلى وجودهم والتعايش معهم، فلا تؤثر فيه

وساوسهم ، ولا تجرفه صفاتهم الدنيئة ، بل يقتبس من وسط ذلك الفضاء الملوّث والجوّ المسموم ، ومن أعماق تلك البؤرة العفنة درس الإنسانية ، ويتلو (رسالة الإنسانية)، ويشقّ أستار الجهل السميكة وحُجب الفساد، فيسير وراء لمعة الحقيقة ، وقبسة الهداية ، فيستنير بنور الهدى والصلاح والرشاد.

لا شك أن ذلك ليس عملًا هيناً. . .

إنه يحتاج إلى نبوغ، ومهارة. يتطلب دقة، وتفوّقاً.

يستلزم عقلًا واعياً، وإيماناً عميقاً!!

إن مصنع الأنسنة (صياغة الإنسان صياغة كاملة) هو الذي يوجد من تركيب الطبائع المختلفة، موجوداً معتدلاً حملاً...

وإن لطف الصانع الرحيم الكريم هو الذي يخرج من بين جماهير البهائم ، إنساناً يملك صفات الملائكة .

وكذلك هؤلاء الشبّان الطاهرون الذين يعيشون في بيئة فاسدة، فانهم رغم شبكات الفساد والدعارة، ورغم الدعايات المليئة بالإنحراف والضلال.... يختارون العقيدة الصحيحة ويلتزمون بالسلوك

المستقيم، ويسيرون في جادة التوحيد والصراط المستقيم.

هؤلاء لا يقلون أهمية عن الحركة الإصلاحية المستمرة في الطبيعة ، بل يُشبهون الطبيعة في الفصل بين الخير والشر، والصالح والفاسد.

إنهم يبدلون الفاسد إلى صالح!!

وهذا شأن العقل المدرك، والذكاء الفطِن . . . فانه يستطيع الإفادة من كل الإمكانات لصالح الهداية والصلاح.

أجل!!

فقد أودعت أجهزة الإصلاح في باطن كل شخص ، وكل شيء.

* * *

لكن ذلك كله يتوقف على الفتوة والشَّهامة!!

يحتاج إلى رجل ينازل الأبطال، ويتحدى منافسيه العنيدين، وينتصر على الأعداء الخارجيين والخصماء الداخليين.

ليس كلّ من يحمل المظهر الإنساني رجل هذا الميدان!!

وليس كل بطل كفؤاً لمبارزة عفريت النفس الشريرة!!

بل ان الرجال الذين وهبوا أنفسهم لله ، وتخلقوا بالأخلاق الملكوتية، وتنكّروا لزينة الحياة الدنيا وسفاسفها، هم القادرون على التخلّص من الشياطين والأبالسة، كي يظهروا على حقيقتهم الناصعة، ويحقّقوا سعادة الدنيا والآخرة.

وفي هذا المجال فان الحرّ بن يزيد الرياحي نموذج فذّ!!

هـذا الحرّ الواقعي ، والفتى الشهم ، والفارس المغوار . . . انفلت من السر الثروة والجاه والرياسة ، وتخلّى عن مجتمع الأبالسة وبيئة العفاريت ، وتنكّر لكل صفات الوحوش المفترسة ، وراح يجري بهمّة ونشاط نحو معسكر الإنسانية ، وبذلك خلّد لنفسه الذكر الطيّب مدى الأجيال .

قال تعالى:

﴿يا أَيّتها النفسُ المطمئنة * آرجعي الى ربّـك راضيـةً مـرضيّـة * فــآدخلي في عبادي * وآدخلي جنّتي * (١) .

إن الجسم الإنساني وإن كان معرضاً لأخطار أعداء الصحة واعتدال المزاج والحياة ، وتتهدده الميكروبات الحاملة للأمراض المختلفة ، والأوبئة المزمنة الحادة . . . إلا أنّ العدو الألد للمصحة ، والمفسد للأعضاء والجوارح، وعلة العلل لأغلب الأمراض مادة شهية تسمى به (الكوليسترول) التي تتولد من الشحوم الحيوانية (٢).

⁽١) سورة الفجر / الآيات ٢٧ ـ ٢٩.

 ⁽٢) يتطرّق المؤلف العارف والمحقّق الخبير إلى بيان الأخطار الأساسية التي تهدّد سلامة المزاج ، والتي تحصل على أثر غفلة الإنسان عن الوقاية التي هي خير من العلاج.

هذه المادة ليست قابلة للهضم ، في حين أن جميع المواد الدسمة تُجتذب في الأمعاء الدقيقة ، والأثني عشر بواسطة بعض الغُدد المفرزة .

ولما كانت رعاية الصحة واعتدال المزاج من الأمور الضرورية في حياة الإنسان ، فإنه ينبغي التعرّف على النسب الصحيحة لمكوّنات الدم وسائر الأجهزة والأنسجة في الكيان الإنساني . وفي سبيل التعرف على هذه الحقيقة فان المؤلف العارف المحقّق يمثّل بأحد الأعداء الألداء في داخل الجسم ، ألا وهو (الكوليسترول)، إنه عبارة عن الدسم الذي يستقر في شتى أنحاء البدن ، فيسبب أضراراً كبيرة للدم والكبد والمعدة .

إذا ازدادت نسبة (الكوليسترول) في الدم، فأن الشخص يصاب بالسكتة القلبية ، ويودّع هذه الحياة.

وإذا استقرت هذه المادة في الكبد، فانها تؤدي إلى تعطيل الكبد قطعاً.

وإذا أخذت طريقها نحو المعدة ، فانها تسبب اختلالًا في الجهاز الهضمي بلا يب.

نستطيع القول بايجاز: إنها تدمّر وتهدم كل ناحية من الجسم تجد طريقاً اليه. لذلك فان الأنبياء والأولياء كانوا يراعون الحذر واليقظة ويلتزمون بالدقة في طعامهم وشرابهم . وكانوا يمتنعون عن الإفراط في الأكل والشرب، كي لا يقعوا فريسة هذا العدو اللدود.

إن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة حيث يقول:

﴿ كُلُوا وَاشْرِبُوا ، وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ .

وهذا موضوع مهم جداً ، فان رعاية الإعتدال في تغذية الروح والجسد من الأمور الضرورية . وقد طفحت كتب الحديث بنصوص تؤكد على هذا الجانب ، فلا إفراط يؤدي إلى التخمة ، ولا تفريط يؤدي إلى الضعف والعجز عن القيام بالنشاط اللازم للأعمال اليومية .

إن الحذر من الغذاء الضار ليس مقتصراً على الجانب المادي والعضوي ، بل أنه لازم في الجانب المعنوي والخُلقي أيضاً .

فكما يجب مراقبة مقتضيات سلامة المزاج ، كذلك يجب رعاية موجبات =

عندما يصل (الكوليسترول) إلى أعماق الشعر، يلحق الأذى بجهاز الصباغة فيه، ويجعل الشعر أبيض، وعندما يستقر في بصلة الشعر فانه يمنع من نموه وإنباته، ويسبّب تساقط الشعر.

=سلامة الروح.

إن ما يدعوللإستغراب أن الأشخاص الذين يهتمون بالشروط الصحية لأجسامهم ، ويعيرون الإهتمام البالغ للبيئة التي يعيشون فيها لتكون سالمة من الأمراض والأوبئة الفتاكة . . . لا يبذلون جزءاً من مائة جزء من ذلك الإهتمام تجاه سلامة أرواحهم ونفوسهم . إنهم لا يحفظون أنفسهم بمنأى عن الكلام البذيء ، ويرتكبون الذنوب والمعاصي دون مبالاة .

انظروا إلى الحديث الآتي كيف يصور هذا الواقع :

« عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : مالي أرى الناس إذا قرّب اليهم الطعام ليلاً تكلّفوا إنارة المصابيح ، ليبصروا ما يدخلون بطونهم ، ولا يهتمون بغذاء النفس بأن ينيروا مصابيح ألبابهم بالعلم ، ليسلموا من لواحق الجهالة والذنوب في اعتقاداتهم وأعمالهم؟!».

هذا فيما يتعلّق بالحمية من الجانبين : الجسدي والروحي . وأما فيما يتعلّق بالقمح والشعير غير المنخولين ، فان الأطباء يقولون : إن الغلّات مغلّفة بقشر رقيق يحتوي على الفيتامين B ، وهذا له دور فعال في سلامة الجسم .

وعلى سبيل المثال فان مرض التواء المفاصل وارتخاءها يحصل على أشر الإضطرابات العصبية والمعدية والقلبية ، وقد ينتهي الى الموت . . . وهذا يكون نتيجة انعدام الفيتامين B من الطعام .

إن النتائج العلمية التي توصل إليها الأطباء والعلماء عن طريق التجربة والإحصاء والمتابعة ، حصل عليها الأولياء العظام عن طريق الوحي والإلهام .

يقول سويد بن غفلة: كنت حاضراً عند على عليه السلام وقت الطعام فرأيته جالساً على مائدة ، وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في وجهه ، فتألمت لذلك ، واعترضت على الخادمة لعدم اهتمامها بأمر أمير المؤمنين ، ورعاية كبر سنه وضعفه ، وقلت لها: لماذا لا تنخلون الشعير له حتّى يكون مليئاً بالقشور ؟ فردّت =

إنّه يسبّب الحصى في المرارة ، ويُضعف الكبد ، ويؤدي في نهاية المطاف إلى الضيق في جدران الشرايين وتصلّبها ، وضغط الدم ، وضعف القلب ، والشلل ، وعشرات الأمراض المستعصية الأخرى .

كل هذه الأمراض ، والسكتة القلبية ، والموت الفجائى . . آثار للحملات الظالمة (للكوليسترول)!!

لكنه في نفس الوقت مكافح قوي في مقابل السموم المهلكة وفي مواجهة الأعداء والخصوم ، وهو ضروري لصحّة الإنسان وسلامته .

إنَّ الشرط الـلازم للإستفـادة من هذا الصديق الجاهل، والولد العنيد هـو مراقبتـه

⁼ عليّ (فضّه) قائلة : هو الذي أمرنا بذلك ، ومنعنا أن نصنع خبزاً من شعير منخول. يقول سويد : عُدت إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ، وشرحت له الحوار الذي دار بيني وبين الخادمة ، فقال : هذه سنّة رسول الله صلى الله عليه وآل وسلم ، ثم قال:

[«]بأبي وأمّي من لم يُنخل له طعام».

^{* * *}

بعد هذا الإستعراض الدقيق ينتقل المؤلّف القدير والباحث المحقّق إلى عدوّ البوح الفتّاك ، هذا العدوّ الذي هو أخطر من عدوّ الجسم ، ألا وهو النفس الأمّارة ، ويبيّن أهمية إخضاعها لرقابة العقل والدين ، ببيان شافٍ تجده في المتن . الشارح

بشدّة، وتنظيم الطعام بشكل لا يؤدي إلى طغيانه، والإحتفاظ به صديقاً وفياً، ومساعداً جيّداً.

نعم ، يكمل العلاج في التقليل من تناول الأطعمة الدسمة ، خصوصاً الشحوم الحيوانية ، والإعتدال في استعمال الأملاح ، وعدم الافراط في الأكل والشرب(أ) . . .

والأفضل من ذلك كلّه : شيء من الجوع المستمر!!

قال تعالى: ﴿ كُلُوا واشْرَبُوا ، ولا تُسرِفُوا﴾(١) .

* * *

إن العقلاء ، وبالأخص الأنبياء والأولياء منهم ، حيث كانوا يقضون كثيراً من أوقاتهم في الجوع ، ويتناولون الأطعمة البسيطة ، فحكمة ذلك مضافاً إلى مواساة

المؤلف

⁽أ) قال على أمير المؤمنين عليه السلام:

[«]يا حسن، عليك بأربع خصال تستغني بها عن الطب. قال: بلى . قال: لا تجلس إلى الطعام إلا وأنت جائع ، ولا تقم عن الطعام إلا وتشتهيه ، وجود المضغ ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء».

⁽١) سورة الأعراف / الآية : ٣١.

الضعفاء والمساكين ، هذا الجانب الصحى . . .

وإلاً فإنهم لم يكونوا عاجزين عن الطعام والشراب ، بل كانوا قادرين على ملء بطونهم من ألّذ الأطعمة والأشربة.

يقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: « ولو شئت لاهتديت إلى مصفى هذا العسل ، ولباب هذا القمح » في حين كان طعامه الغالب من خبز الشعير ، غير المنخول.

إن علماء التغذية في هذا العصر يعلمون جيّداً الآثار المفيدة والنتائج الباهرة الموجودة في نخالة الشعير.

وأما الزيوت النباتية فانها وان كانت في حد ذاتها خالية من (الكوليسترول) ولكنها ما ان تدخل الجسم حتَّى تتسبّب في حدوث هذه المادة ، لذا يجب أن يكون استعمالنا للزيوت والشحوم أقل من الحلة الأدنى ، كذلك يجب الإمتناع عن جميع اللكريات والحلويات الصناعية ، بل وحتَّى من جميع الأطعمة المصفّاة .

من جانب آخر يجب إضافة قدرة الجسم على المقاومة ، وزيادة مناعة البدن، وذلك باستعمال الأطعمة المليئة بأنواع الفيتامينات التي تكافح هذه المادة

وتعالجها . . . وأهمها الفيتامين(A , B, C).

هذه الفيتامينات توجد بوفرة في الخبز الأسمر الذي لم يُنخل دقيقًه ، وقصب السكر الذي لم تتم تصفيته في المعمل ، والخضروات

كما يجب استعمال سائر الفيت امينات بصورة معتدلة ، وهي موجودة في الخضروات والفواكه والألبان .

ما أن تُراعى الموازنة في نسبة (الكوليسترول) في الجسم، ويُمنع من طغيانها وضراوتها، حتى تصبح هذه المادة الخطرة صديقاً وفياً، وعوناً جيّداً على إزالة السموم وطرد الآفات.

إن (الكوليسترول) يكافح أعداء المحسم، ويناضل مسن أجل سلامتنا، وبذلك يضمن لنا الحياة السعيدة المنعشة!!

* * *

إزاء هذا العدو الداخلي للجسم يوجد عدوّ داخلي للإنسان في جانبه المعنوي . . .

إنه النفس الأمّارة!!

عندما يُفسح المجال لها ، وعندما تنفلت من القيود، تسبّب للإنسان الفساد والهلاك والشقاء في الدنيا والآخرة ، تبدأ

أوّلاً ، وبأسلوب ليّن ، جرّ الفرد إلى المنطقة الخطرة ، وبعد استفحال أمرها واستحكام مرامها ، تمسك بزمام الأمر، وتصبح كالزوجة السليطة البذيئة حيث تهوي بالرجل إلى هوّة سحيقة ، ودرك أسفل، وهناك الدمار والويل!!!

هذا الموجود الخطر رغم كونه ملازماً للإنسان ، وشريك حياته ، ورغم كونه جزءاً من كيانه . . . لكنه صديق جاهل، وزوجة ماجنة ، وزميل مشاكس ، وعنيد .

إن ضرره أشد بكثير من الأعداء !!!

لذلك يجب إخضاع هذا المنافس الشرس، والزميل المشاكس لسيطرة العقل والدين، والإمساك بقياد هذا الفرس الجامح بفضل توجهات الأحكام الإلهية.

وكما يمسك الرجل المروض للفيلة بمطرقة يضرب بها على رأس الفيل ، يجب استخدام الأوامر والتعليمات السماوية بدقة في ترويض النفس الأمّارة ، وجعلها تسير في مسار الشرع الحنيف.

يجب تحميلها مضافاً إلى القيام بالواجبات، والإبتعاد عن المحرّمات، بالأعمال الشاقة التي هي النوافل.

ومن الواضح أنها ما ان تتعرف على النصائح الإلهية والأوامر السماوية ، وتتذوق طعم الطاعة والعبودية ، وتنقاد للعقل والإيمان، معتبرة ذلك من واجباتها الأساسية حتَّى تصبح صديقاً وفياً ، وزميلاً جيداً ، وحبيباً . مفضالاً ، ومدافعاً قوياً ، يكفي لطرد الشياطين والوحوش عن مملكة الوجود، ويقف بكل جرأة وشجاعة ليعلن بطولته واستعداده لمبارزة الشجعان من الإنس والجن .

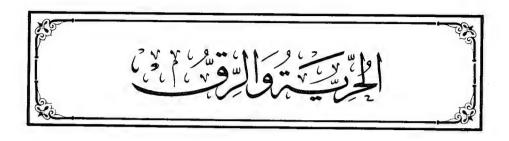
* * *

إنَّها تطرد الأجانب والأعداء عن الساحة بفضل تلك الهداية والإستقامة ، وتصل إلى مقام وزارة العقل، وتسمع هذا النداء الجبروتي من العالم الأعلى بملء قلبها ووعيها:

﴿يا أَيّتها النفس المطمئنة * ارجعي إلى ربّك ، راضية مرضية * فآدخلي في عبادي * وآدخلي جنّتي ﴿ (أ) .

⁽أ) لقد تعرضت كتب الأخلاق إلى بيان مراتب النفس من الأمارة ، واللوامة ، والمطمئنة ، والراضية ، والمرضية ، مع بيان رموزها وأنواع نشاطها ، والقصص المتعلقة بها . ولذا فلم نر من الضروري أن نفصل الحديث عنها في هذا الكتاب .

الأعمال التي تصدر عن إرادة مستقلة ، والتي تستند إلى المنطق والإيمان تسمَّىٰ (أفعالاً) ، والتي تصدر متأشرة بالغضب والشهوة والعواطف والأحاسيس

(١) كيف نحصل على الحرية ؟!

من الشروط الأساسية للتكامل والتعالي : الحرية .

حرية الفكر ، وحرية العمل ، وحرية اختيار الدين ، ولكن بشرط أن تكون الحرية خاضعة لقوانين العقل والدين ، حيث السعادة والفلاح .

إِنَّ الذين تأسرهم آلاف الأوهام والتخيّلات ليسوا أحراراً ، بل إنَّهم عبيد مسترقون لتلك الأوهام والتخيّلات . . . الحرّ هو الذي يحطم الأغلال والقيود ويتخلص منها .

إِنَّ الذِي يتبع الشهوة والغضب يكون عبداً ذليلًا لهما ، لا خير فيه إنَّه يعتبر مجرماً عنيداً .

كما تتفتح البراعم من غصن أهيف في بيئة طليقة ، وظروف مناسبة كذلك الإنسان تتفتّح مواهبه في بيئة حرّة ، وإذا نمت قواه العقلية والإيمانية بصورة صحيحة فإنه لا يخضع لمؤثرات البيئة الفاسدة . إنَّ الذين يتحركون في إطار الغضب والشهوة إنَّما هم عباد هذه القوى الشيطانية لا عباد الله .

أُمًّا عباد الله المخلصون فإنَّهم متحرّرون من هذه القيود والأغلال .

يُذكر أنَّ (الإسكندر المقدوني) كان يتمتع بهيبة ونفوذ قويين . وكان لا يمرّ =

وكلمات الأخرين تسمَّىٰ (إستجابات).

إنَّ حرية الإنسان تتحقق عندما تكون أعماله كلها (أفعالاً). أي إن كل ما يفعله ويقوله يكون مطابقاً للعقل ومنسجماً مع الإيمان. أمَّا الشخص الذي تكون أقواله وأعماله وليدة الأهواء والرغبات، ومتأثرة بتشجيع الصديق وتحريك العدوّ... فإنَّه أسير أحاسيسه وعبدٌ لعواطفه.

إنَّه يعيش حالة من الرآق !!

لنضرب مشالًا بسيطاً للفعل والاستحابة:

⁼ بقرية أو مدينة إلا وسيطر الخوف والذعر على قلوب الناس جميعاً . ولكنه مرٌّ يوماً بقرية فرأىٰ شيخاً هرماً ينظر إليه بكل ازدراء وتحقير .

تعجُّب الإسكندر من هذا الرجل الذي لم يؤدُّ واجب الاحترام نحوه وسأله :

لماذا لم تحترمني ، ولم تقم بواجب التبجيل ؟!

فراح بعض الحاضرين يبرّر ذلك التصرف بعدم معرفة الرجل للملك . . .

فراح الملك يسأله : هل تعرفني ؟!

أجابه الرجل ـ ولعلَّه كان (ديوجانس الحكيم) ـ : نعم ، عرفتك . أنت عبدٌ لعبيدي !! ولا ينبغي لي أن أخضع لمن هذا شأنه .

فسأله الإسكندر: وكيف؟!

قال: لأن لي عبدين: أحدهما الغضب، والأخــر الشهـوة، وقـد أطلقت سراحهما، ولكنك الآن عبد مملوك خاضع لهذين العبدين، فكيف أكرمك ؟! الشارح

تصوّروا حيواناً يسير في طريق عام محمّلاً بحمل ثقيل ينوء بحمله ، ومن خلفه رجل يسيّر ذلك الحيوان بعصا في يده .

إذا قارنًا بين هذا الإنسان وذلك الحيوان نجد أنهما كليهما يسيران في الطريق ، لكن سلوك الرجل نسميه فعلا ، لأنه ينوي هدفاً صحيحاً ، ويتابع نقصاً معيناً من تحركه ، ولا يستند إلا إلى إرادت المستقلة ، ولكن سير الحيوان المحمل استجابة منبعثة من الخوف ، ولذلك فإن العمل الصادر منه قسرى وجبرى .

إنَّ حياة الإنسان زاخرة بهذه الأفعال وتلك الاستجابات . . . وكلَّما ابتعد الناس عن حدود التوحيد ، ومدينته الفاضلة ومثلها العليا ، واقتربوا من الاتجاه المادي وعدم الإيمان ، فإنَّ الاستجابات تتزايد في نفوسهم ، ويسرعون الخطئ نحو الشقاء .

وهذا ما نشاهده في الأفراد والشعوب في عصرنا الحاضر، حيث تبدو آثار الاتجاه الحيواني فيهم أكثر فأكثر.

إنَّ الحسد والمنافسة ، والخُيلاء والغرور ، والانبهار بالشهوة وحبَّ الـرئاسة

أهم عوامل الرقّ والاستجابة . . . بينما تنحصر عوامل الرقيّ والسعادة والكمال في الأفعال فقط .

ذلك أنَّ الفعل ينحدر عن مقام الوجود، ويستند إلى فعل الحقّ جلَّ شأنه، وينسجم مع الإرادة الإلهية الجازمة . . . إذن فكله صواب وثواب . على العكس من الاستجابات التي تستند إلى النفس الأمّارة، وتؤدّي إلى الـذلّة والانحطاط، والهلاك وتؤدّي إلى الـذلّة والانحطاط، والهلاك والحمار، والابتعاد عن المبدأ المقدس الأعلى .

إنَّ الـذي ينحصر سلوكه في (الأفعال) هو الحرّ فعلاً!! إذ أنه يستند إلى الحب والعشق الحقيقي ، وهدف الأسمى هو تحقيق واجبات الإنسانية ، وهذا يصل إلى درجة الكمال في معرفة الحقائق والانجذاب نحو الحق تعالىٰ ، ويصبح موحداً كاملاً . . . وهكذا تظهر صفات الجلال والجمال فيه ، ويصبح مظهراً . . . وبوبياً .

ومن هنا لم يكن للمعصومين سلام الله ،

وكانت أفعالهم كلها مستلهمة من جانب الله تعالىٰ :

﴿ وما رميتَ إذ رميتَ ولكنَّ الله رمي ﴾ (أ) .

﴿ وما ينطقُ عن الهـوىٰ ، إن هو إلاَّ وحيٌ يوحيٰ ، علَّمه شديدُ القوىٰ ﴾ (ب).

ويقول أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه السلام مخاطباً ربّه:

(ما عبدتُك خوفاً من نارِك ، ولا طمعاً في جنّتك ، بل وجدتُك أهلاً للعبادة) .

ومن البديهي أنَّ إنساناً حرَّا كهذا ، حيث يصل إلى هذه الرتبة من الحرية والانعتاق ، لا يتأثر بالجنة والنار أيضاً ويحق له أن يقول :

(لـو كُـشِفَ الـغَـطاءُ مـا ازددتُ يقيناً) (ج) .

⁽أ) سورة الأنفال/ الآية: ١٧ .

⁽ب) سورة النجم/ الآية : ٣ و ٤ و ٥ .

⁽ج) عدم ازدياد اليقين يعني وصوله إلى أعلىٰ درجات التوحيد واليقين حيث لا مرتبة بعدها .

أو يقول :

(كيف أعبد ربّاً لم أره).

وهكذا يُعلن عن اتصاله بالحق والحقيقة . . .

من الواضح أنَّ ذات الحقّ جلَّ وعلا أعلى من أن تقع ضمن دائرة من السوهم والخيال والتصوّر ، وأجلّ من أن تُدرَك بالحواسّ ، سواء في الدنيا أو في الآخرة . فالكلام إذن في التجلّيات ، حيث يكون وجود هذا المربوب (المخلوق) تجلّياً لصفاته . . .

وحيث كان أعلى وأسمى صفات الله تعالى هو عدم الانفعال والتأثّر بشيء ، وإباء ذاته عن كونها محلاً للاستجابات ، فإنَّ هذا المخلوق لا يتأثّر بشيء سوى إرادة (ربّ الأرباب) .

وهنا يُزاح الستار من أمامه ، وتزول الحواجز المادية تماماً وتنفتح عين قلبه ، وتنكشف له كل الحقائق إلا اللذات الإلهية .

إِنَّ رؤية الله بعين القلب ، مشاهدة

لصفاته الإلهية في الحقيقة ، ولهذا فإنَّ علياً ، وهو حامل تلك الصفات الكاملة ، ويرىٰ في نفسه الصفات الإلهية يقول : كيف أعبد ربًا لم أره ؟!

كلَّ مخلوقٍ يعرف الله تعالى بمقدار اتصاف بالصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة ، ويراه بعين القلب!!

إنَّ الصفات الذاتية لله تعالىٰ من العلم والقدرة ونحوهما هي عين ذاته ولا توجد إثنينية بينه وبينها، فلا أحد يستطيع أن يراها أو يعرفها أو يتصف بها . . . لكن الصفات التي يحملها الأنبياء والأولياء وبصورة خاصة محمد وآله عليهم السلام إنَّما هي صفات مخلوقة ، خلقها الباري تعالىٰ ونسبها إلى نفسه ، فكما نقول : بيت الله ، وروح الله ، وخليل الله ، وكليم الله ، وحبيب الله . . . كذلك نقول : صفات الله ، وأفعال الله ، وذاته المقدسة أجل وأسمىٰ من الصفات والأفعال ، ولذلك فإننا وأسمىٰ من الصفات الفعلية الإضافية ، ولذا تقاس درجة معرفة كل مؤمن بمقدار واجديته لهذه الصفات . . .

ومن هنا كانت معرفة النفس معرفةً للحق .

(مَنْ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربّه) .

بل النفس الناطقة نفسها صفة من صفات الله تعالى ، ولذا ورد على لسان أكابر العلماء :

(إنَّ الصورة الإنسانية أكبر حجّة الله في أرضه) (أ) .

ولكنّك - أيها المشرّد التائه - حيث تستفزّك أقوال الآخرين وأعمالهم من دون منطق متى تستطيع أن تعبد الإك الواحد ؟ وأين ؟

كل أقوالك وأعمالك مستندة إلى الغضب والشهوة!!

جميع نماذج سلوكك منبعثة من

⁽أ) هذه الجملة مشهورة على ألسن العلماء ، ويقصدون منها أنّ الصورة الإنسانية المصفّاة البريئة من الشوائب ، والمستوفية لنماذج الكمال وصفات الخير ، تحكي عن الله تعالىٰ ، فهي حجة الله في أرضه ، وهل حجة أكبر منها حيث تهدي إلى الله ؟!

فالصورة الإنسانية أكمل أنواع الصور في عالم المخلوقات .

الاستجابة لتحريض الآخرين وإثارتهم !!

كل ما في تصرفاتك يحكي التأثّر بالآخرين ، والانفعال بتصرفاتهم !!

كيف تكون حرّاً إذن ؟!

أنت رقّ مملوك لـلآخـرين ، وفي أسرهم . . .

وفي هذه الحال كيف يمكنك أن تنال التوحيد الواقعي في رحاب الله الواحد جلّ اسمه ؟!

عندما كان أسد الله الغالب، مولانا أمير المؤمنين عليه السلام جالساً على صدر عمرو بن عبد ود ، يريد أن يحتز رأسه من جسده ، صدرت من عمرو حركة مُشينة تجاه الإمام سلام الله عليه ، فانصرف الإمام عنه شيئاً من الزمان ، ثم قطع رأسه .

عندئذ سئل علي عليه السلام عن سبب انصرافه ساعة أجاب: إنَّ قتلي لعمرو إنَّما هو تحقيق لمرضاة الله تعالىٰ ، وإنَّ ما صدر منه كان أمراً فردياً يختص بي فتأنيت حتى لا يختلط العمل الخالص لمرضاة الله بالعوامل والنوازع الشخصية!!

وهكذا ينبغي أن يكون السائـر على نهج علي عليه السلام .

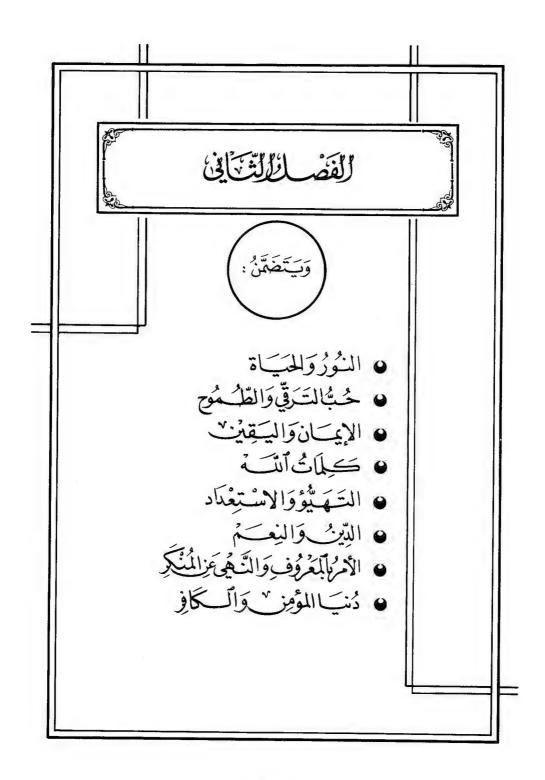
رجل آخر بصق على لحية سلمان الفارسي ، فوضع سلمان يده على لحيته وقال : أخي ، إن أنا جُزت الصراط يوم القيامة واجتازت لحيتي فلن يضرها هذا البصاق ، وإن لم تؤهّل لاجتياز الصراط ، فإنها أحقّ بتحقير أعظم !!

شخص آخر من المؤدّبين بـآداب الإسـلام كان راكبـاً فرسـه يجتاز بعض الأزقّة ، وإذا بطست مملوء من الرماد الحار يفـرغ من على سـطح أحـد البيـوت في الزقاق . . . ويصادف الرماد لحظة عبور هذا الراكب . نزل الرجل من فرسه ، ونفض الرماد عن رأسه وملابسه ، ثم ركب واستمرً ذاهباً في طريقه !!

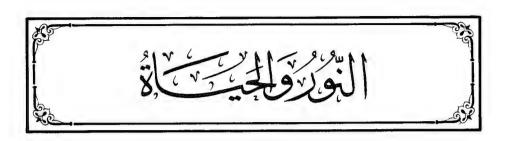
سأله المتفرّجون : لماذا لم تعاقب أهل ذلك البيت ؟!

قــال: إنَّ هــذا الجســد العــاصي يستحق النار، وإذ اكتفىٰ الله تعالىٰ بـالرمـاد بدلاً من النار عليّ أن أشكر الله تعالىٰ . هؤلاء نماذج راقية من الإنسانية موجودون في كل عصر وزمان ، وهم مشاعل للهداية ونماذج للاقتداء ، وبهم تنزل الرحمة الإلهية وتتواصل على العباد .

الشعلة المتقدة التي تحصل من احتكاك الحجارة بحجر النار ، والضوء المنبعث من الدودة المضيئة ، واللهب المتصاعد من المشعل ، والضياء المنبعث من الشمع ، والأنوار التي تبعثها المصابيح الكهربائية ، التي تضيء ليالينا المظلمة الحالكة

الأشعة الذهبية التي تُطلقها الشمس فتنير العالم نهاراً ، وتدخل إلى كل زوايا هذا الكون الأحدب فتذهب بظلمة الليل البهيم

وحتى الأسماك التي تبعث إشعاعات فوسفورية في قعر البحار وسط ظلمات أمواج المحيطات . . .

كل هذه النماذج من الأجسام المضيئة ، من أين تكتسب ضياءها ؟!

هذه الحجارة ، وهذا الزيت ، وهذا المصباح ، وهذه الشمس . . . من أين تأتي بالنور ؟!

هل إنها وجدت مضيئة عن طريق الصدفة ، وتميّزت عن ما سواها بهذه الصفة ؟!

هل الضياء متمركز فيها ، ومنبعث منها ، أم إنَّ كل الموجودات مظاهر للشعلة المتوهّجة في عالم الوجود ؟!

أم إنَّ (الله) وهو (نور السَّمُوات والأرض) هو الذي تجلَّىٰ فيها، وإنَّ أشعة نور الأنوار انعكست في هذه المرائي، فأظهرت جمال المحبوب في هذه المرائي الصافية الجلية ؟!

لو قلنا: إنَّ هذه الموجودات المضيئة التي تبعث النور في كل زوايا الوجود، والتي تمتاز بالتقدير والاحترام في جميع أرجاء الكون، إنَّما اكتسبت ذلك بفضل مواهبها الذاتية وقابلياتها الفردية لم نتعد الصواب.

هذا الحجر الأصمّ البخيل ، يختزن

الطاقة الضوئية في داخله ، وحين تتوالىٰ الضربات عليه ، يبعث من مخزن تلك الطاقة شعلة مضيئة ، فباستطاعته أن يسلك الرياضات الطويلة ، ويدفع الأجزاء المعتمة والسميكة من ذاته فيتحوّل إلى مرآة صافية تعكس نور الشمس ، ويبلغ بها الصفاء إلى حيث تصبح مصدراً لإضاءة كون بأسره .

وهذا درس, أخلاقي يعطيه الحجر لطلاب التربية والأخلاق وتهذيب السلوك .

لقد كانت الحجارة غافلة في حالتها الأولى عن حقيقة ذاتها ، بل كانت غافلة عن صانعها ومبدعها ، ولكنها عندما صارت مرآة صافية تيسر لها أن تعرف الحق والحقيقة ، وأن تظهر فيها التجليات .

لقد أبدع البارىء المصوّر جلّت أسماؤه كل الصنايع الإمكانية من النور، بل جعل (النور) و (الوجود) متلازمين متكافئين.

فالنور هو الوجود ، والوجود هو النور . . . في الحقيقة .

إنَّ الوجود الذي وهبه الباري تعالى

بمشيئته وإرادته شعلة من النور ، غير مشوبة بالطلمة ، ولا توجد فيها الحجب المظلمة . . . ووجود الشعلة النارية المنقدحة من الصخرة الصمّاء دليل على أنَّ الوجود لا يخلو من النور ، إذ به قوامه .

كلَّما كانت كفاءة الموجود ولياقته أكثر ، انعكست فيه أشعة الوجود أكثر ، وكلَّما حصل له التجلّي أكثر ازداد لمعاناً وإضاءة لما حوله .

عالم الوجود طافح بأشعة المشية الإلنهية .

كل فرد عمل على تصفية نفسه وتخليصها من الشوائب، فإنه يجعلها مستعدة لتقبل الفيض الإلهي والنور السرمدي، وبذلك يصبح مظهراً لصفات الحق، ويكون وعيه لعظمة الإبداع والخلق أكبر.

والنوع الإنساني هو أعظم مظاهر الأنوار الربانية ، وأصفىٰ المرائي السبحانية ، مع هذا الفارق ، وهو أن الأجسام الأخرىٰ وإن كانت مظاهر للنور إلا أنها تعكس الضياء على العالم المادي

فقط ، ولكن الحقائق البشرية تستطيع إضاءة الصور والمعاني كليهما من أشعة طلعتها البهية .

هل يمكن أن يكون الصخر والزيت والفتيل والقمر والسمك والنجم والشمس مظاهر للنور، ولا تكون أنت ؟!

هل يمكن التصديق بأنَّ الجماد والنبات والحيوان مراكز لانتشار أشعة التوحيد وتستثنى من ذلك ؟

هـل يُعقل أن لا يكـون لخليفة الله(أ) في الأرض ، هذه الجوهرة المشعّة قسط من نور الوجود ؟!

أجل ، فإنَّ القسط الأوفر من أنوار الوجود مودعٌ في باطن الإنسان .

إنَّ مركز انتشار النور في الإنسان هو المخ ، ويتشكّل هذا النور بأشكال وصور مختلفة حسب اختلاف الأجهزة والآلات . فالعين والأذن واللسان وسائر المراكز الحسّية

⁽أ) إشارة إلى قوله تعالىٰ : ﴿ وإذ قال ربك للملائكة إنِّي جاعل في الأرض خليفة . . . ﴾ سورة البقرة/ الآية : ٣٠ .

مظاهر لهذه الشمس الإنسانية ، شأنها في ذلك شأن التيار الكهربائي ، ومحطة توليد الطاقة حيث تتشكل هذه الطاقة بأشكال مختلفة ، فتارة تبعث الضياء كالمصابيح ، وتارة تبعث الحرارة كالطباخ ، وأخرى تكوي ، ورابعة تستقبل الأمواج . . . وهكذا تتشكل بصور الثلاجة والطباخ والمروحة والمبردة والمكواة والمسجّل ، ولكن الجميع يحكي عن حقيقة واحدة هي التيار الكهربائي .

إنَّ السلسلة العصبية في جسم الإنسان تشبه أسلاك الكهرباء ، فإنها ممدودة من المخ أو المخيخ والنخاع الشوكي إلى جميع أجزاء البدن ، وترتبط بكل الأعضاء والجوارح مادة إياها بالطاقة .

هذه القوة الحاكية لإبداع الخالق موجودة في كيان كل الموجودات الحية ، ومن بينها الإنسان ، ومحدودة بحدود . . . ولكن الإنسان يستطيع ـ في ظل الرياضة والتدريب ـ (أ) أن يزيح ستائر الجهل ،

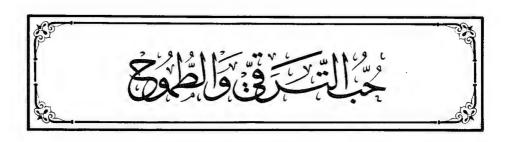
⁽أ) المقصود هو التمارين الأخلاقية ، والتدريب على مجانبة الشهوات وخصال الحيوانات ، وارتداء لباس التقوى والإنسانية

ويتجاوز مراحل البهيمية . ويصبح مصدر ضياء وإشعاع ، ويسلّط الأضواء على ذرّات الوجود في أعماق المحيطات ويطّلع على الأسرار (أ) ، ويتعلم رموز الإنسانية ، وكنه الآدمية ، وبذلك يكون مصداقاً تاماً للنور والإضاءة ، ويضاهي نور الشمس في تلألئها .

« إِتَّقُوا فراسة المؤمن ، فإنَّه ينظر بنور الله » .

⁽أ) قال أمير المؤمنين عليه السلام: « إنّي بطرق السماوات أعلم من طرق الأرض». وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله بعد أن وضع يده على كتف سلمان الفارسي: « لو كان العلم في الثريّا لتناوله رجال من فارس».

لا شأن لنا بالناس الذين لا توجد في كوامن ذاتهم رغبة في التقدّم والترقي ، ولا توجد دوافع ذاتية للنمو والازدهار عندهم ، في مصاف البهائم ، والجانب الحيواني متغلّب على كيانهم ، بل إن خطابنا متوجه إلى الذين ينشدّون نحو التقدم والتكامل ، ويرغبون في أن يحلّقوا في سماء الفضيلة دائماً .

هؤلاء يحسون في أعماقهم بقوة تدفعهم نحو الجد والاجتهاد ، وتحثّهم على النشاط ، ولا يقنعون بأي رتبة أو مقام .

إنهم غير راضين لما يجري حولهم ، ويصوّبون أنظارهم نحو المستقبل دوماً ، خصوصاً في حالات البطالة والعطل فإنَّ الهموم والآلام تسيطر عليهم .

وكما قلت مراراً ، فإنَّ ما يؤسف له

أن هؤلاء لا يستطيعون استقبال أوامر مرشدهم الداخلي ، وغير متعرفين على لسان قائدهم الغيور ، ولذلك فكلما حصلوا على ما يريدون وحققوا جانباً من آمالهم ازدادوا تبرماً بوضعهم وتضاعفت طلباتهم .

قد يرغب الف للاح الطموح الذي يعمل أجيراً في بستان غيره في أن يمتلك قطعة من الأرض بنفسه يحرثها ويزرعها ويحصل على ثمارها دون أن تكون عائدة لغيره ، ولكنه ما أن يحصل على أمنيته هذه حتى يتمنى الحصول على قرية بكاملها ، ويود أن يصبح إقطاعياً كبيراً يعمل الفلاحون لحسانه .

وما أن تتحقق أمنيته هذه حتى يوسّع من دائرة أطماعه ، فيرغب في ضمّ القرىٰ والإقطاعات المجاورة لملكه .

ثم يفكّر في الحكومة والاستيلاء على السلطة ، فيحلم في النيابة والوزارة والأوسمة الرسمية .

إنَّه ينشد صالَّة ، يبحث عن شيء ، لكنه لا يدري ماذا يفقد ؟!

إنّ العقل ، وجـوهـر الإنسانية يسوقانه نحـو العلم والعمل ، ويأمرانه بالحرية والتسامي والترفّع عن الأمور الخسيسة ، والسير في جادّة الطاعة لله والخدمة وحبّ الخير للخلق ، لكن نفسه الإبليسية تزيّن له الدنيا والشهوة والرئاسة والشهرة والسيطرة والاستبلاء .

إنَّ ذلك يشبه قصة آدم وحوّاء تماماً ، فإنَّ الخالق الحكيم نهاهما عن الشجرة المعلومة ، وعرّفهما أن سعادتهما وسعادة ذرّيتهما إنَّما هي في عدم الاقتراب من تلك الشجرة ، فلهما أن يأكلا من كل أشجار الجنة وثمارها ما عدا تلك :

﴿ وقلنا يا آدمُ اسكنْ أنت وزوجُك الجنّة وكُلا منها رَغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴾ (١).

لكن إبليس أغوىٰ أبوينا وفسَّر لهما كلام الحق تعالىٰ بغير معناه :

﴿ وقال: ما نهاكما ربّكما عن هذه الشجرة إلا أنْ تكونا مَلَكَيْن أو تكونا من

⁽١) سورة البقرة/ الآية: ٣٥.

الخالدين وقاسمهما إنّي لكما لمِن الناصحين (١).

لقد طمع هذان الكائنان الساذجان في سعادة أبدية فخدعا بكلام إبليس وتناولا من الشجرة المنهيّة ، وكانت نتيجة هذه الزلّة أن طُردا من الجنة ، وابتُليا بالمحن والشدائد والمصائب في الدنيا .

* * *

وأخيراً بعد أن يصل الفلاح إلى تحقيق أمانيه المذكورة يُدرك أنه كان أكثر راحة عندما كان فلاحاً بسيطاً يعمل في مزرعة غيره. لأنه عندما كان فلاحاً كان يتمتع بصحة جيدة ، وكانت حياته مغمورة بالسعادة والنشاط ... كان يحب أهله وأطفاله كما يحب نفسه ، كان يكن للجميع الاحترام ويبادلهم الثقة ...

إنَّه كان يشاهد لطف الإله في كل حين ، وكان يستند إلى قوة رحيمة تعلو رحمة الراحمين ، بيده السرزق ، يرعلى

⁽١) سورة الأعراف/ الآيتان : ٢٠ و ٢١ .

البؤساء والمساكين . . .

كان قويّ البأس ، متكامناً . . . لا ينازع أحداً في شيء ، وإذا ابتلي بمن يعارضه وينازعه كان سهل التعامل يحلّ نزاعه بتحية حارة أو كلام ليّن ينزيل به الأحقاد من الصدور .

ولكنه الآن في مسند المشيخة ، وخلف كرسي الرئاسة ، لا يرتضي أهله وأطفاله ، ويتبرّأ من أصدقائه وأقربائه ، ينظر إلى من فوقه نظرة ملؤها الحسد والبغضاء ، ويعامل من تحته بالكبر والغرور . . .

إنَّه يفكّر بالحصول على أصدقاء لهم نفوذ في دوائر الدولة ، ويتستر باسم السياسة ليرسم الخطط الجهنمية ويتخذ الحيل والأساليب الماكرة طريقة ناجحة له .

جلساؤه الآن هم الحكام الطالمون ، والمحامون الغشاشون ، عليه أن يرضي الجميع ، ويجامل قطاع الطرق والخونة ...

إنَّ لا يستلذّ بطعم الراحة ، ولا يهدأ في نومه ، ولا يهنأ .

وتتحطم أعصابه . . . فيحاول أن يهدّئها بشتَّى الوسائل ، ليدفع الهم والغم عن نفسه فيلجأ إلى المسكرات بدلاً من اللبن المتخشر!! وتشتد عليه الأمور فلا يتصور الخلاص إلاً في الانتحار .

وتكون النتيجة إمَّا أن يفتح عينه فيرى أنه قد هوى في وادٍ سحيقٍ للشقاء ، ويستولي الندم على كل وجوده من مشاش رأسه إلى أحمص قدميه ، أو يستمر سادراً في الغفلة والبؤس سالكاً طريق الهلاك .

وهـذا هو المصيـر الـطبيعي للطمـوح المتزايد المكرّس للتقدم المادي .

إنَّ القروي المسكين لم يعلم منذ اللحظة الأولى أن تحصيل الثروة والرئاسة إنْ لم يوجه الوجهة الصحيحة ولم يُصرف في المجال الصحيح فإنَّه سيكون نكبة وشقاءً بدلاً من أن يكون أداة للسعادة .

كان على هذا الجاهل أن يدخل مدرسة الإنسانية أولاً ويتعرّف على قاموسها وأساليبها ، ويتلقّى دروسها من قائدها العظيم أي العقل أو حقيقة الذات .

إنَّ قادتنا من الأنبياء والأولياء عليهم السلام، والعلماء المتقين، والسوعاظ المتعظين كلهم أساتذة هذه المدرسة، ومعلمو هذه اللغة . . . انهم مأمورون من قبل الله تعالى لإحكام الصلة بيننا وبين الهداية الباطنية التي تعبّر عن الأحكام والأوامر السماوية .

يقال: إنَّ أرسطو رأى الاسكندر المقدوني يوماً وهو حزين، فسأله عن السبب.

أجابه الاسكندر: أيها الوزير، أرى العالم على رحابت يضيق عن أن يكون ميداناً لإرادتي ومتطلباتي، فلم يبق مكان مهم أو جدير بالاحتلال والسيطرة.

قال له أرسطو: اعلم أيها الامبراطور، أنَّ الدنيا كلها محدودة من حيث الزمان والمكان ، عمرها قصير وملكها قليل ، وحيث علَتْ همتك وازداد طموحك ، فوجه همك نحو تسخير العالم الباقي حيث لا حدود ولا فواصل ، وحيث البقاء والخلود .

ففي الحقيقة ، يجب على الإنسان أن يسير في طريق التكامل ويطوي المدارج العالية ، ولا يكتفي بالمراتب الدنيا ، بل يطمح إلى الرقيّ ويواصل مسيرة التقدّم حتى يحصل على السعادة النهائية .

ولقد قال أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء:

« مَـنْ تساوىٰ يوماه فهو مغبون ، ومن كان أمسُه خيراً من يومه فهو ملعون » .

فيا طائر عالم الإمكان ، حلّق في أجواء الإنسانية ، ويا فارس حلبة الكمال . . . أسرع في هذا الميدان ، حتى تنال ما تستحقّه !!

إنَّ مقامك اللائق بك هو (شجرة طوبى) و (سدرة المنتهى) ، فلا تقصر همّك على هذا الكوخ المنحطَّ الذي يسمَّىٰ بالأرض ، وخلّص نفسك من حصار القفص الضيّق الذي لا يتناسب معك .

ما أشبه قصّتنا بقصة ذلك النسر الصغير الذي سقط من وكره العالي إلى الأرض فجاء غراب وحمله إلى عشّه المتواضع واهتم بالمحافظة عليه

وحراسته . . . ولكن ما أن بلغ النسر الصغير مبلغ الكبار حتى عرف أنه لا ينتسب إلى جماعة الغربان ، بل إنّه من سلالة ملك الطيور ، فتنكّر لهذا الوكر الموقت والرعاية الأبوية المستعارة ، وحلّق في الأجواء العالية ، فبلغت همّته إلى حيث صار الملوك والقوّاد يتباهون به ويجلسونه على أكتافهم وسواعدهم!!

وأنت !!

أنت ، النسر المحلّق في عالم الوجود . . .

هبطت من قاب قوسي الجبروت ، أو أدنى عالم اللهوت ، إلى مرحلة الناسوت . . . التقطك غراب النفس الأمّارة!!

وقامت الدنيا بدور الرعاية والأمومة ، وسوّلت لك ، وزيّنت لك الأمور ، فمنعتك من التحليق في سماء المعالي والنظر إلى هذه المناظر الخلّابة من الأعلىٰ .

إنَّ الطائر الذي من شأنه التحليق نحو السماء من الظلم أن تحبسه في قفص ضيّق ، أو تربط رجله بحبل وتشده إلى

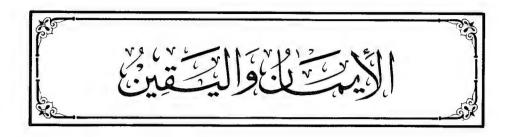
الحضيض!!

إنَّ النظرة العاقلة ترجح الموت على حياة كهذه .

إنَّ مقام طائر الإنسانية أسمى من كل شيء ، بل لا يلحقه لاحق في السمو والعظمة ، فلماذا تجرّه إلى الهاوية ، وتقصّ جناحيه ، وتسكنه الحفر المظلمة والخرائب التي تليق بالبوم ، وتقرن بينه وبين العفاريت والسعالى ؟!

هذا الطائر ذو اللحن الجميل يأبىٰ أن يكون جليس الغراب ونعيقه . . . دعه يبعث الألحان الملكوتية !!

واترك له المجال للتحليق . . .

قال تعالى :

﴿ لا تجدُ قوماً يُؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادّون مَنْ حاد الله ورسُولَه ولو كانوا آباءَهم أو أبناءَهم أو إخوانهم أو غشيرتَهم ، أولئكَ كَتَب فِي قُلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويُدخِلُهم جنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، رضي الله عنهم ورَضُوا عنه ، أولئك حِزبُ الله ، ألا أنا حزبَ الله هُمُ المُفلِحون ﴾ (٢).

⁽١) الإيمان بالله تعالى ، واليقين بالمبدأ والمعاد . . . أعلى الطرق في الموصول إلى السعادة وبناء على ذلك فان علماء التربية في المنهج الإسلامي يؤكدون على ضرورة ترسيخ الإيمان بالله في باطن الطفل ببيان سهل بسيط.

يستطيع المربي القدير أن يستغلّ المواهب الفطرية للأطفال ، فيفهمهم أن الذي خُلقنا ورزَقنا ، وأن الذي أوجد الطين والنبات ، والأزهار الطرية ، وأن الـذي نظّم السماء وبناها وركّز النجوم فيها والذي يحرسها ويحميها هو الله تعالى . . .

وهو الذي يراقب كل أعمالنا .

يجب ترسيخ هذه الفكرة في أذهان الناشئة ، حتَّى يحصل لهم اليقين الكامل بها ، وهي أن الإيمان بالله أعظم العوامل في السعادة . فإذا حصل هذا الإيمان للشخص فانه كما يقول المؤلف ، لا يُقدم على الجريمة حتَّى في الخلوة .

فيما يتعلّق بإصلاح المجتمع الإنساني ، وسعادة الدنيا والآخرة ، اختار كل فريق من علماء الأخلاق ـ سواء فيهم الشرقيون والغربيّون ـ مذهباً.

يسرى جماعة من الحكماء تحسن الحياة ورقيها في العدالة . وطائفة أخرى ترى ذلك في التقوى ، وطائفة ثالثة ترى الأساس في السخاء والمحبة ، ويرى غيرهم أنها في العلم والعمل ، المساواة والإحسان . . . الخ.

نحن بدورنا نعترف بأن هذه الأمور جميعاً توجب السعادة ، ولكن يجب البحث عن العامل الأساسي الذي يؤثر في حصول هذه الصفات الحسنة والملكات الجيدة .

إذن ، ما هو الحجر الأساس لبناء السعادة وقصرها المشيد ؟!

الشارح

ما أكثر العلماء الماديين الذين يحتلون القمة في اكتشافاتهم واختراعاتهم ولكنهم يفقدون هذه الحقيقة. انهم يظنون أن هذا العالم الرحب وُجد على أثر الصدفة . . . في حين يوجد بعض النوابغ في الغرب يثبتون بطلان كلمات الماديين وأنها واهية لا تستند إلى أساس صحيح ، ونتيجة لذلك يصرّحون بوجود القادر القاهر العليم ، الذي خلق النظام في هذا العالم .

من هؤلاء انيشتين ، الذي سنتحدث عنه في التعليقة القادمة .

⁽٢) سورة المجادلة / الآية : ٢٢.

إذا قلنا: إنّ وجود الإيمان واليقين في باطن الإنسان أقوى صفة تحوّل الإنسان إلى محور للأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة، ويؤدي إلى استحكام بُنية الحياة، ويجعل الأوضاع المعيشية منسجمة ومنتظمة، ويمنح شجرة الإنسانية شرفاً وعلواً، فلم نعد الواقع.

الإيمان بوجود المراقب العادل. . .

الإعتقاد بوجود الناظر العليم والقادر . . .

التسليم القلبي بوجود السلطان القوي القاهر ، الذي يمنح الثواب والعقاب لكل عمل بلا جدال . . .

وأخيراً :

الإعتقاد بوجود المبدأ والمعاد، أساس كل سعادة وهدوء واستقرار!!

إنه السماء التي تستطيع نجوم الملكات الحميدة، والسجايا الفاضلة، أن تتلألأ فيه.

أما حيث ينعدم الإيمان واليقين ، فان بقية الأخلاق الفاضلة تشبه طريقاً لا مقصد فيه ، وسلوكاً ينعدم الهدف الصحيح

فيه ، إذ لا تكون النتيجة إلا التعب والإرهاق.

إنَّ الذي يرتكب جريمة في ناحية بعيدة عن الأنظار ، إذا علم أن هناك ناظراً عاقلاً ومشاهداً واعياً يرى حركاته وأعماله ، فانه يُقلع عن جريمته .

ولذا فإن مرتكبي الكبائر أو الصغائر، وهكذا آلاف الذنوب والمعاصي، ضعاف الإيمان غالباً، ولا يعتقدون بوجود الناظر البصير السامع، وإلا لما كانوا يرتكبون الأعمال الشنيعة بكل جرأة ووقاحة.

أما رأيتهم كيف يتحاشون من أن يراهم الطفل المميّز، ويشاهدهم الناظر الضعيف، فلا يرتكبون العمل القبيح أمامه ؟!

وصدق فيهم قوله تعالى:

﴿ يَسْتخفُونَ مِن النَّاسِ ولا يَستخفونَ مِن الله ﴾(١)

* * *

إذا استثنينا بعض الجبابرة

⁽١) سورة النساء / الآية : ١٠٨.

الحمقى ، الذين يستولون على نفوس النّاس وأموالهم ، وغالباً ما تكون السلطة التنفيذية في المجتمع بأيديهم ، فان كلّ مجرم يقوم بتنفيذ جريمة متستراً عن أعين الناس ، ويرتّب خطته الإجرامية بحيث لا يطلع عليها أحد حتّى الصبيان .

لا شك أن هذه الإحتياطات ناتجة عن الخوف من رد الفعل ، والعقاب.

أعواد المشنقة ، وسيوف الجلدين ، والسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة تهدد هؤلاء ، وترغمهم على التكتم في القيام بالجريمة .

لكن إذا علم هذا المجرم ، ولو بعلم اليقين (أ) - الذي هو أضعف درجات اليقين - أن هناك خالقاً عظيماً ، يراقبه في تلك الزاوية التي يختفي فيها للقيام بجريمته ، واعتقد أن السميع البصير القادر يشاهد حركاته وسكناته ، وأنه أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة ، فانه سوف يمتنع

⁽أ) أقوى من علم اليقين : عين اليقين ، وأقوى من كلا الإيمانين : حقّ اليقين . المؤلف

عن ارتكاب جريمته(١).

وكذلك الحاكم الجائر إذا حصل له اليقين - في أقبل درجاته ومراتبه - بوجود مالك الملك ، والقهار الجليل في العالمين ، وعلم بأن العزة والذلة ، والحياة والموت، كل ذلك في يده تعالى (أ) . . . فانّه كان يمتنع عن إلحاق الأذى حتّى بنملة ضعيفة ، وكان يُقلع عن الظلم والإعتداء!!

(أ) قـال تعالى: ﴿ قُـل اللّهم مالـك الملك ، تؤتي الملك من تشـاء ، وتنزع الملك ممّن تشاء ، وتعـز من تشاء ، وتذلّ من تشاء ، بيدك الخير ، إنـك على كلّ شيء قدير ﴾ سورة آل عمران / الآية : ٢٦ .

المؤلف

(١) يعتقد انيشتين ـ وهو نابغة القرن العشرين ـ أنه توجد في العالم المجهول قوة عاقلة وقادرة يكون الكون كله شاهداً عليها ، والإعتقاد بمثل هذه القوة العظيمة هو الإيمان بالله تماماً.

وقد عبر المؤلّف العظيم عن هذا المعنى بعلم اليقين ، الذي هو المرتبة الضعيفة من مراتب اليقين . أما المرتبة العليا فهي التي تبدو جليّة في كلام أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول:

« إِلَهِي ما عبدتك خوفاً من نارك ، ولا طمعاً في جنّتك ، ولكن رأيتك أهلاً للعبادة فعبدتك».

في هذه المرتبة يخطو الإنسان في مجال إسعاد الآخرين وسَوقهم إلى طريق الهداية والفلاح ، لأنه على يقين من أن كل ذرة في وجوده ، وكل خلية في كيانه ، وكل صغيرة من أقواله وأفعاله مشهودة لله تعالى حاضرة عنده .

الشارح

عليه السلام حيث يقول:

« والله لو أعطيتُ الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملةٍ أسلبها جلب شعيرة ما فعلت».

فلو اقتدى كل الحكام بعلي عليه السلام لساد العدل كل مكان .

إذن ، فضمان السلام العالمي ، والأمان الكامل ، والحياة الحرة الكريمة للمجتمع الإنساني . . . كل ذلك مرتبط بالإيمان واليقين .

من الإيمان واليقين ، يتولّد الحياء والعفّة!!

ومن الحياء والعفّة ، توجد الأخلاق الفاضلة!!

وهكذا توجد السلسلة الذهبية من صفات الإنسانية ، بحيث تُحكم الصلة بين بني البشر، في ظل عالم يملأه الحبور .

* * *

أضف إلى ما تقدم:

متى كان للإنسان قلب واع وبصيرة نافذة ، فإنَّه يشعر تماماً بأنَّ ما حُوله من النباتات والجمادات كلها تُبصر وتسمع!!

لكــل منهـا لسـان فصيـح ، وعين نافذة ، وأذن واعية . . .

وكما قال ذلك الشاعر الحكيم بالفارسية عن لسانها:

نحن جميعاً نسمع ونُبصر ويملأنا الحبور والفرح. . . (أ).

ولكنّا نكفّ عن الكلام حين نواجههم.

لأنهم غُرباء عنَّا!!

وإذا ثقًل على القارىء الكريم قبول هذه المقولة ، فعليه أن يرجع إلى وجوده وينظر إلى السامعين والناظرين الكتاب في ذاته.

في الدرجة الأولى: يوجد في مركز كل إنسان مراقب بصير وذكي، يرقب حركاته وسكناته، وأقواله وأفعاله بدقة.

هذا المراقب البصير ليس مطلعاً بأعمال الجسدية فحسب، بل هو محيط بالأفكار والأوهام والخواطر التي تدور

⁽أ) وهكذا نجد أن الحصى تسبّح في كف الرسول الأعظم (ص) بأمر الله ، وتتكلّم الشجرة والبهائم مع النبي والإمام ـ بقدرة الله عزّ وجلّ ـ بلسان فصيح .

ىخلدە!!

هذا المراقب العظيم يحتل أسمى مكانٍ من البدن ، ولكنه حاضر لدى كل زاوية ، ومحيط بكل خلية وبكل جزءٍ من كيانه !!

إنه يأمر وينهى ، ويتصرّف في جميع أنظمة الروح والجسد.

وهو القاضي العادل ، والحكم المنصف . . .

إنه الرسول الباطني . . .

وإمام البدن . . .

واسمه العقل!!

وقد يعبّر عنه بالناطقة القدسية.

وفي الدرجة الثانية: هناك كاتبان أمينان، وشاهدان عادلان، أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره. إنهما يراقبان أقواله وأفعاله، ويسجّلان كل شيء في سجلّ خاص يسمى بصحيفة الأعمال (أ).

⁽أ) قال تعالى: ﴿ ما يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب عتيد ﴾ سورة ق / الآية : ١٨. مضافاً إلى الملائكة الموكلين الآخرين.

وهكذا الأرض والفضاء يشبهان شريطين للتسجيل جاهزين للعمل في كلّ آن.

إنهما يسجّلان ـ بدقّة ـ كل ما يصدر منه ، ويصوّران أفعاله ، وإذا اقتضى الأمر ، فان أفعال الإنسان تُجسّد له ليراها(أ).

أضف إلى ذلك: الذوات المقدّسة التي أمرت من قبل الله تعالى بمراقبة أعمال الإنسان، والشهادة في المحكمة الإلهية _ إتماماً للحجة _ (ب).

* * *

والخلاصة:

إنَّ الإيمان بالله العادل

المؤلف

⁽أ) بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إذا زلزلت الأرض زلزالها ، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان : ما لها ؟ يومئذ تحدّث أخبارها بأنَّ ربّك أوحى لها . يومئذ يعمل يصدر الناس أشتاتاً لِيُروا أعمالهم ، فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرّة شراً يره ، سورة الزلزال / الآية : ١ - ٨.

وفي آية أخرى نجد قولـه تعالى: ﴿ هـذا كتابنـا ينطق عليكم بـالحق ، انا كنّـا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾ سورة الجاثية / الآية : ٢٩ .

⁽ب) ﴿ وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً لتكونوا شهداء على النَّاس ، ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾ سورة البقرة / الآية : ١٤٣.

وفي الزيارة الجامعة «شهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء».

القدير، واليقين بالثواب والعقاب، يحركان كلّ النّاس إلى الأعمال الصالحة، ويمنعان من الأعمال الرذيلة . . . وبذلك يحققان السعادة للإنسان .

أما الإنسان الشريف والحرّ، فانه يعبد الله ابتغاء مرضاته، وامتشالاً لأمره، ولأنه أهل للعبادة . . . فيكون حينذاك مصدر الصفات الفاضلة والأعمال الصالحة ، ويبتعد عن الأخلاق الرذيلة تماماً.

ولولا ذلك ، فإن العبادة على أمل الوصول إلى النعيم عمل يتناسب مع التّجار الذين يتوخون الربح في كل تصرفاتهم.

والعبادة فراراً من الجحيم عمل يتناسب مع العبيد الذين يلجئهم السوط إلى التخلى عن المخالفة والعصيان.

أما الذي يعبد الله إجلالًا له ، وقضاء لحقّ العبودية تجاه ذات واجب الوجود جلّت أسماؤه فانه شريف وحرّ.

وفي هذا يقول مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء :

«إلّهي ما عبدتك خوفاً من نارك ، ولا طمعاً في جنّتك ، ولكنْ رأيتك أهلاً للعبادة ، فعبدتُك».

* * *

وهذه سنّة الله ، أن يكون لكل فعل ردّ فعل ، وأن يعود أثر كل عمل إلى صاحبه :

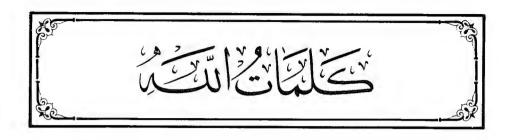
﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَةً خَيْرًا يَـرَهُ * وَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالُ ذَرَةً شُراً يَرُهُ * (١) .

﴿ إِنْ أَحسنتُم أَحسنتُم لَأَنفُسِكُم وإِن أَسأتُم فَلَها﴾ (٢) .

بالضبط ، كما يرجع الصدى من الجبل عندما تُنادى باتّجاهه!!

سورة الزلزلة/ الآيتان: ٧، و٨.

⁽٢) سورة الإسراء/ الآية: ٧.

قال تعالى :

﴿ ولو أنّ ما في الأرض من شجرة أقلام ، والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ، ما نفدت كلمات الله ، إنّ الله عزيز حكيم ﴾ (١).

مما لا ريب فيه أن كلمات الله ليست من الشؤون الـذاتية للباري تعالى ، ولا تناسب بين البحر والمداد من جهة وذات الله جلَّ جلاله من جهة أخرى . . . بل انها من مخلوقاته ، وربما كانت بعضاً من اسمائه وصفاته الفعلية (٢) .

⁽١) سورة لقمان / الآية: ٢٧.

⁽٢) استعمل لفظ (الكلمة) في القرآن والحديث لـلاشارة إلى مخلوقـات الله تعالى ان الموجـودات التي وُجدت بيـد القدرة الإلهيـة تفـوق الإحصـاء ، وهي بين متناهية في الصغر كالـذرة ومحتويـاتها ، ومتنـاهية في الضخـامة والكبـر كالمجـرات والسُدُم .

لقد أُطلقت الكلمة على الأشخاص أيضاً في القرآن الكريم ، فهو يقول في حق عيسى :

ولا يغيب عن بالنا أن لفظ (الكلمة) استعمل في مواضع من القرآن الكريم للاشارة إلى الإنسان الكامل ، كما جاء في سورة البقرة / الآية : ١٢٨ : ﴿ وإذ ابتلى . . . ﴾ فالكلمات هنا كناية عن الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله ، وعترته الطاهرة .

روى الحافظ القندوزي الحنفي عن الإمام الصادق عليه السلام: أن المفضّل سأل الامام الصادق عليه السلام عن معنى الكلمات ، فقال عليه السلام : «هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربّه، فتاب عليه الله» والكلمات كانت: «يا ربّ أسألك بحق محدّ، ، وعلي، وفاطمة والحسن ، والحسين إلا ما غفرت لي» . وكذلك يقول العلامة السيد هاشم البحراني حول الآية ٣٧ من سورة البقرة ﴿فتلقى آدم . . . ﴾ . «سئل ابن عباس عن هذه الكلمات فقال :

هي : اللهمُّ بحقّ محمد وعلي ، وفاطمة ، والحسن والحسين» .

إذن فأمير المؤمنين عليه السلام وأبناؤه هم الآية الكبرى ، والكلمة التامة للباري تعالى ، فشخصيتهم العظيمة وعلمهم الواسع أسمى من ان يستطيع الشخص الإحاطة بجميع أبعادها وجوانبها.

قد يبلغ إنسان من الشهرة والأهمية درجة يصبح معها حديث الساعة ، ومشاراً إليه بالبنان ، فتتحدث عنه الصحف ، وتُنشر عنه المقالات في المجلات ، وتوزع صوره على الشوارع ، وتصاغ حوله القصائد والأشعار ، وتُرسم له صور بطولية . . . لكننا حين نقارن ذلك كله بمقام الامام أمير المؤمنين عليه السلام ، نجد أن الامام أسمى من هذه المستويات . .

بلغ الله بهم أرفع درجات المكرّمين ، وأعلى منازل المقرّبين ، حيث لا يلحقهم لاحق ، ولا يفوقهم فائق، ولا يطمع في إدراكهم طامع !!

يسعىٰ العلماء والفلاسفة الى صنع تلامذة !! لا أتباع .

ويسعى القادة الاجتماعيون والسياسيون إلى الحصول على أتباع متعصبين _

﴿ وكلمته ألقاها الى مريم ﴾ (١).

﴿ ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ﴾ (٢).

وورد في الحديث الصحيح إطلاق الكلمة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

فقد خاطب الباري جلّ وعلا حبيبه الرسول الكريم صلَّى الله عليه وآله ليلة المعراج قائلًا: «عليُّ كلمتي التي ألزمتها المتقين».

ويهتم العرفاء والاقطاب لصنع ذوي تسليم !! لا مؤمنين مجاهدين . . .

ولكن علياً عليه السلام هو الذي صنع هذه النماذج كلها ، وهم كثيرون في أصحابه . وذلك لأن علياً كان متعادلاً متوازناً قبل أن يكون اماماً عادلاً ، وقد جمع السكمالات الإنسانية كلها في ذاته ، فكان زاهداً ، جندياً مضحياً ، عارفاً ، قاضياً ، مفتياً ، خطيباً ، عاملاً ، قائداً للمجتمع ، حكيماً ، ساهراً لله في العبادة ، تبهر النجوم ليلا عبادته وتهجده ومناجاته .

ولهذا نقول بكل صراحة:

إن المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام هم الكلمات التامة لله ، والمخلوقات الكاملة ، ولهم الخلافة العظمى . . . وكما يقول الامام الرضا عليه السلام :

« بنا فَتُح الله وبنا يختم» .

ولذلك حق لهم أن يكونوا قادة الأمة الحقيقين بعد رسول الله (ص) .

الشارح

ومتزمتين!! لا أناس مهذّبين.

⁽١) سورة النساء / الآية : ١٧١.

⁽٢) سورة ال عمران / الآية : ٤٥.

وفي دعاء السحر:

« اللهمَّ إنِّي أسالك من كلماتك بأتمها ، وكلّ كلماتك تامّة ».

يستفاد من هذا النص أن هناك مراتب ودرجات بين الكلمات ، ففيها الكلمة التامة ، وفيها الأتم ، في حين لا يتصوّر وجود المراتب والدرجات في ذات الحق جل وعلا .

لذلك ، وبقرينة استعمالات الكلمة في القرآن والحديث ، نقول : إن المراد من الكلمات هو الأنبياء والأولياء .

* * *

وفيما يخصّ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فهناك روايات ونصوص مؤيدة ، منها ما رواه الخوارزمي في (المناقب) عن ابن عباس أن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال:

« لو أن البحر مداد، والغياض أقلام، والإنس كُتّاب، والجنّ حُسّاب، ما أحصوا فضائلك يا أبا الحسن».

ويـوردصاحبكتـاب (في طريقي إلى التشيع) ص ٨ هذه الرواية بنحو آخر :

« لـو أن الأشجار أقلام ، والبحر مداد، والجنّ حساب ، والإنس كتّاب، ما

أحصوا فضائل على بن أبي طالب» .

بهذا البيان والتوضيح ، يكون المقصود الأول من كلمات الله في التفسير والتأويل محمداً وآل محمد عليهم السلام .

أجل ، فليس المراد من كلمات الله ، أو فضائل الأمير سلام الله عليه ، هذه الكلمات والألفاظ والفضائل الظاهرية ، وإلا فلم تكن هناك حاجة إلى بحر وسبعة أبحر ، بل كانت تكفي محبرة واحدة لإحصائها كتابة .

بل المقصود أن الوجود السامي لوليّ الله (أو كلمة الله التامة) يحتوي على الأسرار والمعاني العظيمة التي يعجز البحر على ضخامته عن مجاراته والوصول إلى تأويل وتفسير حقائقه ومبانيه .

كما يقول القرآن الكريم:

﴿ ولا رطبٍ ولا يابس ِ إلاَّ في كتاب مبين ﴾(١).

إذ من الواضح أن الرطب واليابس لعوالم الإمكان ليست في ظاهر الكلمات والآيات ، بل هي في رموز هذا الكتاب السماوي البديع وأسراره الباطنة .

وتقريباً للأذهان أورد هذا الحديث

⁽١) سورة الأنعام / الآية : ٥٩.

الذي رواه العامة والخاصة عن ابن عباس.

يقول ابن عباس: لقد شرح لي علي ابن أبي طالب ذات ليلة تفسير الباء من البسملة إلى أن طلع الفجر، ولمّا يكمل الإمام عليه السلام شرح ذلك. فوجدت نفسي كقطرة في مقابل البحر الزاخر. ثم قال: لو أذن لي الله ورسوله لأوقرت لك أربعين بعيراً في شرح معاني فاتحة الكتاب.

إذن فعدم نفاد الكلمات الإلهية ، والفضائل العلوية ، وكونها أسمى من الإحصاء والعدّ يعود إلى معانيهم وغيبهم .

فالتفسير الصحيح لكلمات الله ، أنهم محمد وآل محمد صلًى الله عليه وآله، وقد أكّدت ذلك الروايات الصحيحة والقواعد المضبوطة التي وصلتنا عن الذين عندهم علم الكتاب عليهم السلام .

إنهم المقصودون من الكلمات التامات، والأسماء الحسنى، بلا ريب!! إذ لا يوجد في عالم الإمكان آية أو كلمة أو اسم لخالق السماوات والأرض أعظم من المعصومين الأربعة عشر، كما يقول أمير

المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء :

«أيّ آية أكبر منّي ؟! وأيّ نبأ أعظم مني ؟!» .

* * *

إن أسرار الحقيقة المحمدية ، ومعاني الحقائق العلوية ، وأشعة الأنوار العقاطمية . . . وساير المعصومين عليهم السلام هي التي تملأ عوالم اللاهوت والجبروت والناسوت، وعن طريقهم يصل الفيض الإلهي، والمدد الغيبي إلى المخلوقات من الذرة الصغيرة حتى الطور العظيم .

وهكذا نقرأ في الدعاء المخصوص بشهر رجب:

«... ومقاماتك وعلاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان ، يعرفك بها من عَرفك، لا فرق بينك وبينها إلا بأنهم عبادك وخلقك ... فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت ».

وفي الحقيقة فان بحار عالم الوجود رشحة من ينبوع الصادر الأول، وأشعة الكون إشراق من إشعاعات العقل الكلي الذي هو وعاء المشيئة الإلهية.

وإذا كانت هذه المعانى عميقة ، فلا

بأس بأن نوضحها بمشال لكي يسهل استيعابها من قبل القرّاء الكرام ، ويكشف الستار عن سرّ من أسرار العلم والإحاطة بالكلمات التامّات ، وقصور البحرحتّى لو أضيف اليه سبعة أبحر عن تجسيد ذلك .

الملائكة والجنّ والإنس كلّها كتّاب وحسّاب، وتستطيع استعمال مياه البحار بدلاً من الحبر لإحصاء الكلمات التامّات، وذلك بأمر الخالق المتعال ومشيئته وقدرته!!

لننظر الآن كيف تقوم بعملها هذا ، وإلى أين تصل ؟!

من رموز الكلمة التامة ، أو الأيّام الإِلهية ، أو حجّة الله البالغة ، إحاطتها بجميع قطرات البحار ، وذرّات النفوس التي توجد داخل كل قطرة منها . إذن فكل قطرة تُرفَع بالقلم تحتوي على آلاف الآلاف من الكائنات الحية ، التي تحتاج كلّ واحدة منها إلى الفيض الوجودي ، ولها استعداد محدود في استقبال المدد الإلهى .

لـذلك ، إذا ارادت قـطرة الماء أن تحصي المعلومات التي يعرفها المعصوم عن ساكني هذه القـطرة وتسجّلها على الورق ، فان رطوبة هذه القطرة تجفّ قبل استقصاء جميع مطالبها .

وهكذا جميع قطرات المياه في البحار فانها ضئيلة وتافهة تجاه محتوياتها .

إذن ، فماء البحر لا يقدر على إحصاء أسرار وعلوم الكلمة التامة الإلهية تجاه البحر نفسه وساكنيه ، ويعجز عن الوصول إلى نهايتها .

فضلاً عن سائر المخلوقات والموجودات!!

قد يرد على هذا البيان إشكال مفاده: أن الذرّات والكائنات الموجودة في القطرات يشبه بعضها بعضاً ، لذلك فمعلومات الإمام عليه السلام حول ذرة أو قطرة هي عينها بالنسبة إلى الذرات أو القطرات الأخرى .

ولكن نجيب عن ذلك بأن الأمر ليس هكذا ، وليس بهذه البساطة التي يتصورها البعض ، بل حسب القاعدة التي يتحدث عنها البارىء الحكيم في القرآن بالنسبة إلى القوانين الطبيعية ، حيث يقول :

﴿ واختلاف ألسنتكم وألوانكم. . ﴾(١) .

وحسبما يؤيده العلم ، فمن المستحيل أن تتشابه ذرّتان ، أو يتماثل

⁽١) سورة الروم / الآية : ٢٢.

موجودان من جميع الجهات . . . فلا يكاد يوجد في جسم الإنسان أو الحيوان شعرتان في السلم أو ورقتان متشابهتان تماماً .

لـذلك فـان للذرّات والكائنات الموجودة في الماء خصائص ومميزات لا تكفي رطوبة الماء لإستيعابها جميعاً... في حين أن صاحب الولاية الكبرى مهيمن عليها جميعاً، والكلمة التامة الإلهية جامعة لجميع الحروف التكوينية.

* * *

أيها القارىء العزيز:

هذا المثل المبتكر، وهذا الأسلوب الجديد في الإستدلال الذي لم يسبق أن ذكر في كتاب، ولم يتفوّه به متكلم، وربما لم يدر بخلد انسان، مضافاً الى اشتماله على معانٍ دقيقة ومطالب عميقة، فانه يفتح لك باباً من كنوز الأسرار والحقائق، يفتح لك من خلاله أبواب عديدة، ويضيف إلى معارف أرباب الفضل معارف جديدة وراقية.

ولا شك أنه يحتاج إلى نظرة طاهرة ، وصدر أشدّ طهارة !!

كذلك نستطيع أن نقول في تأويل البحر والأبحر: أن كل موجود أو كل ذرة تتركب من جزءين: الوجود والماهية .

وقد اشتهر على لسان الحكماء (أن كل شيء زوج تركيبي من الوجود والماهية) ويعني ذلك أن لكل موجود جانبان : جانب رباني (جهة من ربّه) وهو الذي يسمّى بالوجود ، وجانب نفساني (جهة من نفسه) وهو الذي يسمّى بالماهية .

الوجود هو سفينة نجاة كل موجود يسير في محيطات الماهيات ، وهذه الماهية بمنزلة الفصول والمشخصات للموجود .

وفي الحقيقة فان الجانب الربّاني لكل فرد إشراقة من إشراقات شمس الولاية ، وأشعّة من حلقات تلك السلسلة النورية .

واذا استثنينا الروح القدس فهناك سبعة أنواع من الوجود والماهية في الكون تتدرج حقائقها واحدة تلو الأخرى كما يلى:

الأنبياء ، المؤمنون ، الإنس ، الملائكة ، السعوانات ، السعوانات ، النباتات ، والجمادات .

إنّ ماهيّات هذه المراتب عاجزة عن

إحصاء الرموز والأسرار الكامنة في وجودها ، ويستحيل أن تفسّر وتوضح مقاماً أعلى وأسمى من مقام أنفسها ، وبالتالي فان جانب (من نفسه) يعجز عن فهم حقائق جانب (من ربه) في تعداد الكلمات الربانية .

* * *

نظرية أخرى:

متى اعتبرنا هذه الحقائق الوجودية السبعة ، الأبحر السبعة ذاتها ، وأردنا أن نصل إلى مبدأ النور والإشراق أي العقل الكلي ـ الذي هو كلمة الله العليا ـ عن طريق هذه البحار النورانية السبعة ، ونحيط بأسرار ذلك الجوهسر البسيط فهو من المحالات أيضاً . وذلك للقاعدة الفلسفية المعروفة (إنّما تحدّ الأدوات أنفسها ، وتشير الآلات إلى نظائرها) .

فمن الواضح أن علم الأشعة لا يتعدّى دائرة الأشعّة ، ولا يرقى إلى مقام الشمس ، ولا يستطيع النور ان يحيط بذات المنير .

وكذك الأثر لا يبلغ مرتبة المؤثر ، وتعجز الآية عن درك حقيقة ذاتها . . .

الطريق مسدودٌ ، والطلب مردودٌ .

* * *

إذن ، فالكلمات التامّة ، يعني أنوار المعصومين الأربعة عشر الذين هم أصحاب الولاية المطلقة ، ومظاهر للمشيئة الإلهية ، لا يمكن إدراكها بهذه المظاهر الناقصة ، ويستحيل إحصاؤها بهذه المراتب المحدودة .

إنها مهما تكاملت في أنفسها ، وزكّت نفوسها ، فانها تستطيع الحصول على معرفة ذاتها فقط . . . علما بأنها إذا زكت فانها تصبح مرآة ، لكن لظواهر الآيات الربانية ، أي أنها توفّق لمعرفة مرتبة الامامة فقط ، وتبقى جاهلة تجاه باطنها ، كما قال الولى المطلق .

«ظاهري إمامة ، وباطني غَيْبُ منيعٌ لا يُدرك» .

سبحان ربك ربّ العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

الهينية

قال تعالى:

﴿ وأَعِدُّوا لَهُم ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رباطِ الخيل تُرهِبونَ به عدوَّ اللهِ وعدوَّكم . . . ﴾ (١) .

دعا القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة الأمة الإسلامية للاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الكفار والمعاندين ، وحذّرهم من الخصم ، معلناً ضرورة الاستعداد للجهاد والكفاح .

حيث لا يوجد خطر من هجوم العدو، وحيث لا يقابل الناس خصم عنيد، فإنَّ الناس يتعودون على حياة الراحة والترف، ويقضون وقتهم في الغفلة ... (٢).

أسورة الأنفال/ الآية : ٦٠ .

 ⁽٢) يشير المحقّق الجليل في هذا الفصل إلى أهمية الاستعداد لمواجهة العدو في جميع الأحوال ، سواء في مجال مقاومة العدو الداخلي أو في مواجهة العدو =

وعلى العكس من أولئك ، فإنّ الشعب الذي يتهدده خطر العدو القوي والخصم اللدود ، يكون يقِظاً دائماً ، وعلى أهبة الاستعداد لأية مواجهة محتملة !!

= الخارجي .

العدو الداخلي لـلإنسان هـو النفس الأمَّارة بـالسـوء ، التي تعتبـر معـارضتهـا والكفاح معها أعظم الجهاد . إذ عندما عاد الجنود من جبهات الحرب خطب فيهم رسول الله قائلًا: لقد رجعنًا من الجهاد الأصغر وعليكم الآن بـالجهـاد الأكبـر . فتعجب الجنود من ذلك وسألوا عن الجهاد الأكبر ، إذ ما هو الميدان الذي يجب أن يخوضوا غماره ، والذي يفوق في الأهمية الحرب التي فرغوا منها لتوهم ، فقال لهم رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله : « إنَّه جهاد النفس ، والكفاح ضد الأهواء والرغبات ».

إنَّ العدو الخارجي لا ينحصر في الكفار الذين تجب مواجهتهم بأحدث الأسلحة وعلى طول الجبهات . بل يشمل الأعداء الذين يستغلُّون الثقافة والأفكار وسيلة للسيطرة على الشعوب ، واستغلال طاقات الشباب في الطريق الذي يؤدّى بهم إلى الانحراف. ومن الواضح أنَّ مقصود المؤلِّف الجليل هو ضرورة التهيُّو والاستعداد للأعداء من كلا النوعين ، فكما يجب الاستعداد بالأسلحة على طول الجبهات لمقارعة العدو ومنازلته ، ومجانبة الكسل والترف واللهو ، كذلك يجب أن نبقىٰ في أعلىٰ درجات اليقظة والحذر تجاه أعداء الفكر والثقافة ، ونتسلَّح بالسلاح العصري المناسب حتى نأمن على ثغورنا الفكرية من احتلال العدو أيضاً .

لقد أكَّد القرآن الكريم على سلامة الحدود والثغور الإسلامية . وصيانتها من خطر العدو المداهم سواء من حيث التدريب على الفنون القتالية ، أو المعدّات الحربية ، حيث يتسنَّىٰ للمسلمين مقاومة العدو الغاشم . وفي نفس الوقت يجب على المسلمين الحفاظ على الثغور الفكرية والحدود الثقافية ومواجهة العدو المعتدى بشأنها أيضاً.

الشعب الإيراني والشعب الهندي ينحدران كلاهما من الجنس الآري . . . هذان الشقيقان اللذان عاش أحدهما في إيران ، والآخر في الهند ، اختلفت طبائعهما وأخلاقهما حسب اختلاف الموطن الجديد الذي انفرد كلّ منهما به .

فالإيرانيون توطّنوا منطقة الخطر، والمداهمات، إنَّهم جاوروا الشعوب المحاربة والسفّاكة التي استقرَّت في (توران، و (تركيا) و (كلدو) و (بابل)، ولذلك فإنَّ أرضهم كانت مسرحاً لعبور الشعوب القوية المحاربة، وهذا ما أدَّىٰ إلى ممارستهم لفنون القتال، واستمرار حالة اليقظة والوعى فيهم.

وإذا أضفنا إلى ذلك قلّة المياه في منطقتهم ، وشدّة حاجتهم إلى وسائل الحياة ، واضطرارهم إلى استصلاح الأرض

إنَّ العالم المسيحي يشنَّ اليوم حملات لا هوادة فيها ضد المفاهيم الإسلامية ، محرِّفاً بذلك الحقائق والأسس الدينية ، وكذلك أصحاب المذاهب والتيارات الأخرى فإنهم بدأوا ينفذون إلى داخل جسم الأمة الإسلامية ناشرين الفكر الغربي والثقافة الأوروبية ، ومزعزعين الأسس الإسلامية .

وهـذا ما يفسّـر لنا اهتمـام القرآن الكـريم بالاستعـداد للعدو في شتَّى أشكاله وصوره .

وفلاحتها ، فهمنا السبب في بذلهم الجهود المضنية وتحمّلهم المشاق لتحويل الأرض القاحلة التي يقل الماء والكلأ فيها إلى بساتين عامرة ورياض نضرة .

أمًّا إخوتهم الهنود الذين استقرّوا في الأراضي الخصبة ، ووسط المياه الوفيرة وأنهار السند والغانج ، والغابات المليئة بالخيرات والنعم ، فإنهم لم يحسّوا بالحاجة إلى العمل والجهد ، بل اعتادوا على حياة الترف واللذة ، فلم يكن منهم إلاّ تناول الفواكه اللذيذة ، وشرب المياه العذبة ، وقضاء الوطر من الفتيات العديدات ، والتنقل في أحضان ربّات الجمال ، وبهذا والحركات الجسمية العادية .

وحيث كانوا بعيدين عن الأمم المحاربة في منطقة الشرق الأوسط، ولم يكن لهم خصم يجاورهم غير الصين التي كانت تكتفي بين الفينة والأخرى بأخذ الضرائب والخراج منهم . . . فإنهم لم يستعدوا للحرب والقتال، ولذلك فإن التاريخ يحدثنا بأنهم خسروا المعارك مع

السلطان الإيراني (محمود الغزنوي) في أول جولة ، وكذلك قُضي عليهم جراء ضربة قاضية لنادر شاه أفشار ، وهكذا انهار ذلك الجيش الجرّار وتفرّق عددهم الضخم في مقابل الجيش الغازي الإيراني أو الأفغاني .

وهـذا طبيعي جداً ، فـإنَّ العيون التي ألفت النوم والراحة ، واعتادت على مجالس الترف واللذة ، لا تستطيع الرؤية في ميادين الكفاح . . . (أ) .

نستنتج من ذلك : أنَّ الحاجة تدعو الإنسان إلى العمل ، وتلجئه إلى بذل الجهد ، ونتيجة لذلك فإنَّها تضمن سعادته .

لقد أصبحت إيران في الأزمنة

⁽أ) وهنا نستميح القرَّاء الكرام عذراً خصوصاً إذا كانوا ينتسبون إلى القارة الهندية ، إذ لا بدَّ من الاعتراف بأنَّه في القرن العشرين حصلت انتفاضة قوية بين الشعب الهندي نتيجة للضغوط التي مارسها الأجانب بحقهم ، واستطاعوا التخلّص من استعمار القوى الإمبريالية ، فنالوا الاستقلال ، وقسمت القارة إلى (الهند) و (الباكستان) ، وهكذا وجدت تيارات قوية نشطة تدعو إلى الوعي واليقظة وعدم الذوبان في الثقافة الغربية .

الغابرة ، نتيجة لهذه العوامل وعلى أثر هذه الحاجة مهداً للعلم والحضارة ، وموطئاً للشجعان والأبطال ، وعريناً للأسود الأشاوس في الشرق . وهكذا خرجت قادة أكفاء وأبطالاً عظماء من أمثال أردشير بابكان ، وأنوشيروان (كسرى) ، ويعقوب الصفاري ، وأولاد آل بويه ، والملك إسماعيل الصفوى ونادرشاه أفشار .

وما التلقيح ضد الأمراض المختلفة الأشاهد آخر على ما ذكرناه. فإنَّ الكريّات البيض تُنذر بالخطر بهذا الأسلوب، وذلك عن طريت إدخال الميكروب الضعيف للأمراض الخطرة والأوبئة، فتستعدّ الكريّات البيض في الدم ، للمواجهة الحادة والعنيفة مع الأمراض الفتاكة.

. . . إنَّ هذا قانون طبيعي عام !! وهو أنَّ الإنذار بالخطر الكامن يعدِّ الفرد أو الأمة لليقظة والاستعداد للكفاح ، ويدعوه إلى الدفاع والمقاومة .

إنَّ اختلاف البيئة أثَّر على عقائد الشعبين : الإيراني والهندي . لقد كان

الفرد الهندي قبل دخول الإسلام إلى بلده إنساناً خرافة إنساناً خرافياً بحتاً ، يعتنق الخرافة والأوهام ، ويهتم بالجوانب السلبية فقط . . .

لقد كان يعتبر الوجود بأسره شراً ، وكان يرى السعادة الحقيقية في العدم ، لذا فإنه كان لا يعثر على عمل يبعث فيه السعادة . . . شعاره الخمول والجمود ، واليأس والكسل ، وهدفه انتظار الموت!!

وهكذا تتجلَّىٰ هذه الأهداف العظيمة عندهم في كلام لحكيم الهند (بودا) حيث اعتبر الموت المنفذ الوحيد في الحياة للنجاة ونيل السعادة!!

أمًّا الإيرانيون ، فإنَّهم كانوا يرون - على العكس ممّا تقدّم - الحياة خيراً محضاً ، ومقاومة الشرور واجباً دينياً ، ولذلك كانوا من أنصار النور والنار ، والماء والعمران ، والزراعة والتشجير . كانوا يعتبرون الطهارة ونظافة الجسم والروح ، في الظاهر والباطن ، من معتقداتهم الدينية الأساسية ، ولذا كان التفكير الحسن ، والقول الحسن ، والفعل الحسن شعارهم

الأول .

وهذا هو السبب في تفوّق الإيرانيين على جميع الشعوب آنذاك ، من ناحية العمران ، والتنظيم الداخلي ، والسياسة الخارجية . . .

وبصورة موجزة فيانً موقعهم اللجغرافي ، ومجاورتهم للخصوم الأقوياء والأعداء الفتاكين ، ووجود قوى مسلحة ضاربة في جوارهم دائماً ، كانت العوامل الأساسية لتقدمهم في الجانبين العسكري والإداري ، ووصولهم إلى رتبة الدول العظمىٰ في التاريخ .

لكني في حيرة من أمر الإيرانيين في العصر الحاضر. وبعبارة أخرى: من جميع المسلمين والشيعة منهم بالخصوص، إذ مع وفرة الصرخات المؤلمة، والإنذارات الشديدة، وعوامل التهديد الجدية الصادرة بحقهم من الأعداء، يعيشون حالة من الغفلة والإنفلات، ولا يتحرّكون للدفاع عن وضعهم الحاضر.

إن قالوا: نحن نعيش حالة الفقر والبؤس، ولا نملك رصيداً للمعدّات

الحربية والدفاعية الحديثة ، والأعداء الأقوياء مسيطرون علينا إلى درجة أننا لا نستطيع أن نخرج رؤوسنا من أوكارنا التي لجأنا إليها !!

نقول: على فرض أننا صدقناكم في ذلك، وافترضنا أنَّ أيديكم مغلولة بالسلاسل ومشدودة إلى الأعناق، بحيث لا تقدرون على عمل ما، لكن يبقى سؤال واحد: هل أنتم ممنوعون من الاتحاد أيضاً ؟!.

ألا تقدرون على توحيد القوى والصفوف ؟!

هـل سيطر الأعـداء على قـلوبنـا أيضاً ؟!

هل يستطيع الخصم من الحيلولة بين اتحاد أخوين ، أو جارين ، أو عالمين ، أو مرجعين للتقليد ؟!

هل بلغت مهارتهم في السيطرة على القلوب وتسخير النفوس إلى هذه الدرجة ؟!

إنَّ أقلَّ ما نقنع به هـو أن تتّحد الأمـة الإسلامية والإيرانيون فيمـا بينهم ، ويتخلقوا

بالأخلاق الفاضلة ، فإنَّ ذلك هو السلاح الأقوى لانتصار أمة من الأمم .

وإذا كان لنا ما يبرّر أعذارنا في القسم الأول ، فإنَّ التقصير والذنب متوجّهان إلينا في هذا القسم الأخير . . . أو أنَّ ذلك من آثار حبّ الرئاسة ، والشهرة ، وانعدام الزهد والتقوى ، وضعف الإيمان ، وقلة الحمة !!

لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي!! والواقع أنَّ تلك القصة الخيالية المشهورة تنطبق على الإيرانيين والمسلمين في العصر الحاضر:

إيراني مسلمٌ متعلّق بحبل وسط بئر عميقة ، في قعر البئر أفعىٰ عظيمة فاغرة فمها . . . وعلى حافة البئر بعير هائج . . . فأرتان إحداهما بيضاء ، والأخرىٰ سوداء مشتغلتان بقضم الحبل . . . وهناك قليل من العسل ممزوج بالطين على بعض جدران البئر . . . هذا الغافل المسكين محاط بالأخطار من كل جانب ، ومعرّض للهلاك ، ولسع النحل ، لكنه غير مهتم بشيء من ولسع النحل ، لكنه غير مهتم بشيء من

ذلك ، بل يُشغل نفسه بلعق العسل الكدر الممزوج بالتراب .

هـذا المثل يقـودنا إلى نكتـة أدقّ وهي :

الإنسان الذي يُجالس ويجاور عدواً حيّالاً ، وخصماً لدوداً ، وقوة شريرة كالنفس الأمّارة ، يجب عليه أن لا يدع الاحتياط جانباً ، فلا يلهو ويسهو ، بل يستعدّ ويجهّز نفسه بالأخلاق الفاضلة والملكات العالية حتى يقدر على دحر وسحق أهواء هذه النفس الأمّارة أو السيطرة عليها .

وعلى كل حال يجب على الشخص أن يستعين بالباري عزّ وجلّ ، وحين يقول في صلاته : ﴿ إِيّاكُ نعبُد وإِيّاكُ نستعين ﴾ يقول ذلك من صميم قلبه ومع الانتباه والالتفات الكامل .

وأخيراً مع انتصار العقل ، واندحار النفس تتحقّق سعادة الجسم والروح والنفس!! .

الدين هو محور السعادة ، وأسلوب الاستفادة من النعم ، وكيفية استغلال المواهب الإلهية(١) .

(١) كيف نستغلّ النعم الإلهية ؟!

الشريعة الإسلامية الغرّاء تعلمنا كيف نستغلّ النعم والمواهب الإلهية . ولقد أجاد المؤلف القدير حيث بدأ هذا الفصل بالحديث عن نعمة العين . . .

العين نعمة إلنهية عظيمة ، وضع لها الشرع الحنيف قوانين وأنظمة خاصة ، وقد جاء في (تحف العقول) عن الإمام السجّاد عليه السلام حول كيفية الإفادة من هذه النعمة قوله : « وأمَّا حق بصرك فغضّه عمَّا لا يحلّ لك ، وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة ، تستقبل بها بُصراً ، أو تستفيد بها علماً ، فإن البصر باب الاعتبار » .

يستفاد في العصر الحديث من الأجهزة السمعية والبصرية لتعليم الناشئة والشباب، وخير أداة للتعليم هـو العين . . . في حين نجد المناهج المفصّلة لاستغلال هذا العضو في انحراف الشباب وفسادهم . . . المتشدقون بالمدنيّة الحديثة يصنعون الأفلام البوليسية والجنسيّة المثيرة للشهوات والغرائز ويعرضونها على الشباب بواسطة التلفاز ، وعن طريق نعمة البصر التي يجب أن تستغل لمشاهدة جمال الطبيعة ومزايا الخلقة يعدّون أدوات الانحراف والضياع للناشئة .

لقد خلق الله تعالى العين للاعتبار، وزود الإنسان بهذه الحاسة ليقارن بواسطتها بين جراثم المجرمين وقسوة العُتاة الجبابرة من جهة، وبين آثار العدل والإنصاف لدى حكًام العدل من جهة أخرى، وعن طريق هذه المقارنة يصل إلى السلوك الإنساني اللائق =

هذه النعم الظاهرية والباطنية التي لا تُحصىٰ . . .

وهذه الألطاف التي لا تُحدّ، والمنبعثة من جانب الكريم جلّ جلاله، إنْ لم توجّه وتنضبط بواسطة أحكام الدين وتعاليمه، فإنها على عظمتها وأهمّيتها لا تخلو من الفائدة فحسب، بل هي مدعاة للبلاء والنقمة أيضاً.

العين إحدى النعم الإلهية الواضحة والنفيسة ، وبها ندبر أغلب ما نحتاجه في حياتنا ، وينعم الجسد بالنشاط والحيوية بفضل وجودها . إنّنا ننعم - بواسطتها بالنظر إلى المناظر الخلابة على الأرض ، ونشاهد عن طريقها المسارح السماوية الجميلة ، ونلتذ بها ، فنزداد بهجة ورونقاً ونهتز سروراً وطرباً . . .

والأهمّ من ذلك كله : أنها خير أداة

⁼ويختار الطريق المناسب .

أمًّا الذين لا يخضعون لسيطرة الدين وتوجيهاته القيّمة فإنَّهم يستخدمون العين كأداة للفساد واللذّة الموبقة فقط!

تعيننا على اكتساب العلوم والمعارف ، وعن طريقها نتعرف على آفاق العلم التي لا تُحدّ!! .

أمًّا إنْ لم تخضع هذه النعمة العظمىٰ لسيطرة التوجيهات الدينية ، بل اعتادت على النظرات الدنيئة في ملاحقة أعراض الناس ، فإنها تصبح مصدر وبال وبلا الإنسان ، وسيكون ضررها أكثر من نفعها حتماً ، إنها تؤدي إلى هبوب العواصف المهلكة في سماء وجود النفس الإنسانية ، وتكون مبعث ألم للروح والجسد ، ومدعاة للجنون والسفه ، ودافعاً للجرائم والخيانات . . . وبصورة موجزة : تنقلب النعمة العظيمة إلى بؤرة للشقاء والألم .

لولم تُعالج أمراض العين - وهي أمراض طاهرية - فإنها تؤدّي إلى تعطيل العين فقط ، لكن عدم معالجة الجانب المعنوي من مرض العين وانحرافها يقضي على روح الشخص وجسده ، ويعرّض شرفه وموقعه الاجتماعي إلى الخطر .

... وعلى هذا ، فالأعمى أشرف من هذا البصير وأهدأ بالله بألف مرة ،

والعمىٰ يرجح على البصر الذي يكون منشأ للدمار والفساد .

انظروا إلى اللسان أيضاً (١) ، فإنّه أداة للاستئناس بالآخرين ، وآلة للتفاهم معهم ، وتعبير عمّا يمتاز به النوع البشري عن غيره . . . أمّا إذا لم يخضع للرقابة الدينية ، فيشتغل بالكذب ، ويسخر للغيبة والسباب وإظهار عيوب الآخرين ، ويستخدم للتهمة والإفتراء ، فسيكون مصدراً لملايين المآسي والمصائب ، ومدعاة للشقاء والدمار . . .

الشارح

⁽١) نعمة أخرى من النعم التي منَّ بها الخالق جلَّ وعلا على الإنسان: اللسان.

يعتبر المؤلف (اللسان) أداة للاستئناس بالآخرين ، وآلـة للتفاهم معهم . . . والواقع أنَّ اللسان هو الأداة الوحيدة التي يستـطيع الإنسـان التعبير بـه عن مكنونـات ضميره وحقائق باطنه ، وهو المعبّر الصحيح عن الشخصية الإنسانية .

يقول الإمام أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء: « المرء مخبوء تحت طيّ لسانه ، لا طيلسانه » .

ويقول الإمام زين العابدين عليه السلام: « وأمَّا حق اللسان فإكرامـه عن الخنا ، وتعويـده على الخير ، وحمله على الأدب ، وإجمامه إلَّا لموضع الحاجة والمنفعة للدين والدنيا » .

وقد أجاد صاحب كتاب (ذرايع البيان في عـوارض اللسان) في ذكـر الأفات التي تترتب على عدم استغلال هذا العضو في طريق الخير والصلاح .

عندئذٍ يكون البُكم أقرب إلى السلامة والنجاة!! .

ما أكثر المضار الفردية والاجتماعية التي منشأها اللسان ، وما أعظم الخسائر المادية والمعنوية ، والفتن والأحقاد بين الأطراف المتنازعة ، والقبائل والعشائر ، والأسر والجيران ، التي مردّها إلى اللسان .

إنَّ التاريخ مليء بالأحداث المؤلمة ، والحروب المدمرة ، والعداوات المفجعة . . . التي نجدها عند التحليل ناشئة من آفات اللسان!! .

وهكذا النعم الأخرى من السامعة واللامسة والذائقة ، التي يجب أن تخضع جميعها لسيطرة الدين وتوجيهاته .

الشروة نعمة جسيمة ، تدعو إلى تحرير الإنسان من الذلّة والحاجة ، وتغنيه من النظر إلى أيدي الآخرين ، ولا يشك أحد في مدى ما يتمتع به أصحاب الشروة من احترام وجاه بين الناس ، وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة دليل وبرهان

ولكن هناك شرط أساسي ، وهــو

استغلال الثروة واستثمارها حسب التعاليم السماوية . . . (١) .

عندئذٍ ينتظم أمر الحياة ، فتصرف الشروة في بناء المساجد ، والمدارس ،

(۱) لقد وردت نصوص دينية في مدح الثروة وذمّها ، وقد تطرّق إلى ذكرها علماء الأخلاق في كتبهم . توجد ثلّة من الناس تصرف الجهود العظيمة قاصدة الحصول على ربح أكبر وفوائد مادية فقط . هؤلاء يسحقون كلّ فضيلة تقف سدّاً أمام تحقيق أهدافهم ونواياهم . إنَّهم يستخدمون الثروة كطريق لاستعباد الأخرين . . . ترى معظم أوقاتهم مصروفة في العيش والبذخ والترف ، من دون أن تعود ثرواتهم بالخير والفائدة على الضعفاء والمحرومين .

فبدلاً من أن تُصرف هذه الثروات في بناء المستشفيات ، ودور رعاية الأيتام ، والمؤسسات الخيرية ، تجدهم يقصرون همهم على بناء القصور الفخمة ، وركوب السيارات الراقية ، والملابس النفيسة . . .

إنَّهم يصرفون أموالهم في طريق دحر الشخصية الإنسانية ، وسحق المُثُل . ولقد بات من الطبيعي في العصر الحديث أن تستثمر رؤوس الأموال في بناء مصانع الأسلحة الفتاكة ، وإنتاج آلاف الأفلام السينمائية الخلاعية ، وتأسيس دور الترف والبذخ ، وبصورة موجزة في سبيل الوصول إلى كل ما هو مُهلك ومُفسد للنوع البشري .

إنَّ استغلال الشروة في السطريق الصحيح يمثل السعادة ، واستثمارها في السطريق الخاطىء يساوق الفناء والدمار ، وسحق حقوق مئات الناس . وفي هذا يقول (جان جاك روسو) :

« إِنَّ جدران المُدن تُبني من أنقاض أكواخ الفلاحين ، ومتى شاهدتم قصراً متطاولاً شامخاً ، فلا تنسوا أنَّ جميع البيوت في ولاية كاملة قد هدّمت ليرتفع هذا القصر عالياً » .

الشارح

والمستشفيات ، والجسور ، والآبار ، وتعمير الطرق ، ومئات المشاريع الاجتماعية والخيرية الأخرى !! .

أمًّا إذا لم يخضع استغلال الشروة لتوجيهات الدين ، ولم يُستشر العقل في كيفية الاستفادة منها ... فإنها تكون مدعاة للشر والفساد ، وتؤدي إلى اختلال نظم الروح والجسد ، وتجرّ المجتمع والأمة إلى الانحراف والشقاء ، فتصرف هذه الثروة في بناء مراكز الفساد وبيوت الدعارة ، وتستغل في طريق اللهو والترف .

وكذا التمدّن!! .

الانتقال من حالة البداوة إلى الحضارة . . . نعمة عظيمة للنوع الإنساني ، بحيث لولا ذلك لبقي الإنسان معرضاً لأخطار الوحوش الكاسرة ، وكان تحت رحمة الظروف البيئية القاسية ، ولظلَّ محروماً من مزايا الحياة .

ويمكننا القول بـأنَّ قيمة البشـر تظهـر في التمدَّن فقط!!

أمَّا إذا لم تُرسَ دعائم التمدّن

والمجتمع على أساس قوانين الشريعة ، فإنَّ الهمجية والوحشية أشرف من هذه المدنية سبعين مرة

ومن أوامر الدين : « عليكم بالسواد الأعظم » .

أي يجب الانتقال من حالة البداوة إلى التحضّر وسكنى المدن ، فإنَّ المدن مراكز للعلم والمعرفة ، ومحاور للتكامل .

وفي هذا يقول القرآن الكريم:

﴿ الأعرابُ أَشدُّ كَفَراً وَنِفَاقاً ، وأَجْدَرُ اللهُ ﴾(١) . أَلاَّ يَعلمُوا حُدُودَ ما أَنزِل اللهُ ﴾(١) .

فجعل السبب في كفر سكّان البادية ونفاقهم ، ابتعادهم عن الأحكام الإلهية ، وجهلهم لمقوّمات الدين .

وبصورة موجزة فإنَّ التمدّن والتحضّر يعتبران من موجبات كسب الكمال والوصول إلى جمال الإنسانية ، كما أنهما يوجبان السلامة والأمان والاستقرار .

وكما نشاهد ، فإنَّ هـذه الأدوات

⁽١) سورة التوبة/ الآية : ٩٧ .

والوسائل التي نستخدمها في حياتنا اليومية وليدة التعاون في المجتمع المتماسك .

علينا الآن أن نُمعن النظر، ونحكم بإنصاف!!

هل يستطيع الأشرار المسيطرون على الكرة الأرضية أن يجتمعوا حول بعضهم ويتعاونوا على بناء هذه الحضارة ، من دون الاستعانة بقوانين السماء وبعيداً عن الإيمان بالمبدأ والمعاد ؟! .

لا شك أنَّ ذلك محال وممتنع!!

لقد كان هدفنا الأول من التمدّن ، أن نتعاون جميعاً ونعيش بمأمنٍ من الحيوانات المفترسة والسباع الوحشية . . . أن نبني لأنفسنا بيوتاً تحمينا من الأخطار ، ونعيش بين جدرانها في راحة وأمان ، يسودنا الاستقرار والدعة وراحة البال .

ولكن هل حقّقنا هذا الهدف ؟! أين التمدّن ؟! أين الراحة والاستقرار ؟! بل أين الحرّية ؟!

إنَّ المتمدنين اليوم أشدّ ظلماً وقسوة

من الوحوش الكاسرة ، وإنَّ أبناء المُدن أعنف وأعتى من حيوانات الغاب ، إنهم أشد خطراً من النمر والفهد!! إنَّهم أسفك من الذئاب والحيتان!!

هذه الجرائم ، والخيانات ، والاختيالات ، والاختيالات ، والاعتداءات ، والاعتداءات ، والاعتداءات ، المتشدّقين بالمدنيّة . إنَّ مخالبهم ملوّثة بدماء الضعفاء والمساكين ، وأيديهم ممتدّة إلى أعراض البؤساء وشرفهم . . .

لماذا ؟!

لأنهم بعيدون عن الدين .

ولأنهم لا إيمان لهم ، ولا يعتقدون بالله واليوم الأخر .

وإلاً فإنهم يعرفون كل شيء ، وقد أنهوا الدراسات الجامعية العليا .

إذن ، فالدين هو الذي يمنح المدن زينة ورونقاً ، وهو الذي يجعل كل أحد وكل شيء مفيداً .

الدين هو الذي ينتج الرحمة ، والمروءة ، والشفقة ، والعطف ، والكرم ،

والسخاء .

الدين هو الذي يأمر المتمدنين بالتعاون الحقيقي ، والمواساة ، والمساواة ، الدين هو الذي يمنح حياة البشر حلاوة ولذة .

وأخيراً فيا أصحاب المدنية وأنصارها!! لا فخر لكم ولا مزية من دون الدين والإيمان واليقين ، ولا شيء يفضّلكم على الوحوش . . . وهذا ما يذعن به جميع المثقفين الواعين . حتى المتمدنين أنفسهم يعترفون بكون مدنيّتهم زائفة وتطوّرهم واهياً ، وكما يقولون ، فإنَّ الزمام قد أُفلِت من أيديهم ، فلا يهتدون سبيلاً .

يا أنصار التمدّن الحديث . . .

أنصفوا، فقد كان أجدادنا حين يعيشون عصر الهمجيّة، كانوا يأوون إلى كوخ من طين، أو يختفون في غار بين الصخور، فيحفظون أنفسهم من شرّ الحيوانات المفترسة والسباع ... أمًّا في عصرنا الحاضر عصر المدنيّة الذهبي - فإن الإنسان البائس حتى لو عمد إلى باطن الأرض وسكن أعماق الآبار والأنفاق، أو

حلّق في الفضاء هارباً ، فإنه لا ينجو من سطوة المعتدين الغاشمين ، ولا يكون في مأمن من الوسائل الفتّاكة المهلكة .

لقد اكتشف علماء الكيمياء لمكافحة كل مرض مصلاً ولقاحاً ، بحيث يفيد هذااللقاح لمرض واحد ، أمّا الدين فإنه علاج لجميع الأمراض الروحية والجسمية ، وهو بمثابة مصل أخلاقي لجميع الأسقام .

أجل، فإنّ المصل الذي صنعه خالق الموجودات، والدواء الذي أنزله إلله الكون لأهل الأرض شفاء لكل علة، ينسجم مع مزاج كل فرد ومجتمع. لكن بشرط توفّر عنصر الإيمان والعمل.

قال تعالىٰ : ﴿ وَنُسَرِّكُ مِن القرآنِ ما هو شِفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين ﴾(١)

ولعل بعض العلماء يعترضون قائلين: إنّ العقل الإنساني يكفينا في الهداية وإراءة الطريق الصحيح، بل هو كافل لإيصالنا إلى المطلوب. إنّه يتعرف على محاسن الحياة ومساوئها على

⁽١) سورة الإسراء/ الآية : ٨٢ .

الصعيدين الفردي والاجتماعي ، ويقوم بترجيح المحاسن على المساوى ، ويحلّ مشاكل الحياة ، فتنتظم أمور المدنية .

أقول: فلماذا لم يقم العقل بخطوة في هذا المجال؟!

لماذا هو واقف مكتوف اليد ؟!

أجل ، فمن بين ملايين البشر يوجد سقراط واحد ، يتعرّف على الحقيقة بواسطة العقل ، أمَّا عامة الناس فإنهم يحتاجون إلى منهج إضافي ، وعاجزون عن تدبير شؤونهم بأنفسهم .

إنَّ كيانكم بمثابة سيارة أو سفينة أو طائرة ، تستطيع قطع الصحاري والبحار والفضاء المترامي الأطراف ، عابرة الوديان والمفاوز التي تحيط بالعالم ، لكن يستحيل عليها أن تتحرك من دون قائد ودليل .

الدين هو الصراط المستقيم ، والطريق القويم ، الذي يجب أن تكون حركة الوجود الإنساني كله على ذلك الصراط وهذا الطريق الإلهي . وهَبُ أنَّ العقل سائق ماهر وملاح قدير ، إلا أنه يعجز عن قطع فيافي الحياة من دون دليل سماوي

ومرشد إلنهي .

إنَّ الدين هو الذي يعلم فن القيادة والملاحة الجوية والبحرية لعقولكم، ويرشدكم إلى الصراط المستقيم. هذا الرسول الباطني(أ) يستلهم من رسل الظاهر.

إذا لم يقتبس العقل في جامعة التديّن تفسير الكتب السماوية ، فإنّه أشبه ما يكون بشاب ذكي ويمتاز بمواهب إلا أنه لم يدرس ولم يتعلم .

هذه هي الرموز المقدّسة التي يجب أن يطّلع عليها الإنسان .

وها قد عرفتم السرّ في كون الجرائم والاغتيالات والاعتداءات في المدنيّة الشرقية والغربية ، والمنتسبة إلى عقلاء متمدّنين أشدّ ممّا كان عليه في عصر الهمجية وعصور ما قبل التاريخ ، وممّا هو عليه في غابات الكونغو ومجاهل الأمازون ؟! السبب هو ابتعادهم عن الدين والإيمان ، وجهلهم المطلق لحقائق الإسلام ، وتنكّرهم للخالق العادل وليوم الجزاء والسلام على من اتبع الهدى

		,	

إنَّ إرشاد الضالّ من أشرف واجبات الإنسانية .

﴿ كنتم خير أمَّةٍ أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾(١) .

يقوم عدد من الأخيار والمحسنين المسلمين بدور الحفاظ على النظام والأمن العام بدلاً من الشرطة ، وهم لا يتقاضون راتباً أو أجراً على قيامهم بهذا الواجب(٢).

⁽١) سورة آل عمران / الآية : ١١٠ .

⁽٢) من أركان التمدن المهمّة : رعاية واحترام الحريات الفردية ، والانتقاد الصحيح البنّاء لأعمال الدولة من قبل الأفراد . لقد روعي هذا الجانب في الشريعة الإسلامية بصورة ممتازة .

يتجلّى الانتقاد الصحيح في الإسلام بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد أعطي الأفراد الحق في الإشراف على سلوك الآخرين عن طريق هذه الفريضة الدينية ، ولكن بشرط معرفة المعروف والمنكر ، وتوفر سائر الشروط المبيّنة في الفقه .

إنَّهم يرشدون الناس إلى الطريق الصحيح ، ويمنعونهم من السير في طرق

= يعتبر العمل حراً في العالم الأوروبي ، إنَّما تكتفي الدولة باستيفاء الضرائب من الدخل السنوي ، ولكن الحالة تختلف عن ذلك في الإسلام ، إذ يشترط في العمل أن لا يكون ممنوعاً ، وأن لا يكون ضمن دائرة المكاسب المحرمة .

فالكسب الذي يؤدي إلى هدم الفضيلة وإشاعة الرذيلة غير مباح في الإسلام، فمثلًا لا يحق لأحد أن ينشىء مراكز للقمار أو لبيع الخمور في الدولة الإسلامية. ومن حق المسلمين أن يعترضوا ويُعلنوا عن رفضهم لذلك، إذ يحق للجميع في حدود الوعي والفهم الصحيح لقوانين الإسلام أن يعارضوا نشوء المراكز التي تدعو إلى الفحشاء والمنكر.

ففي النظام الإسلامي تمتاز الدولة بقوّتها وتمتّعها بـاحترام الأفـراد وطاعتهم ، كما يمتاز أفراد الشعب بالإشراف والمساهمة في إدارة دفّة الحكم .

إنَّهم يستطيعون أن يقدموا احتجاجاً ، أن يعترضوا ، أن يناقشوا في صلاحية بعض الأعمال التنفيذية ، وكنموذج على ذلك نسرد القصة التاريخية الآتية :

لقد اتّفق الخليفة الثاني عمر بن الخطاب مع امبراطور الروم على الهدنة والتخلّي عن الحرب مع المسلمين ، فكتب امبراطور الروم رسالة بهذا الشأن إلى عمر وأرسلت زوجة الامبراطور مجموعة من الهدايا إلى زوجة عمر ، فقابلتها زوجة الخليفة بإرسال شيء من العطور واللوازم النسائية إلى ملكة الروم ، وكان من بين الهدايا التي بعثت بها ملكة الروم عقد ثمين . جاء عمر بالهدايا كلها إلى المسجد وطرح الموضوع أمام المسلمين ، فقال بعضهم : إنَّ هذه الهدايا تعود إلى زوجتك ، في حين عارض البعض الآخر قائلاً : إنَّ هذه الهدايا قدّمت إليها بعنوان أنها زوجة خليفة المسلمين فيجب أن تضم إلى بيت المال .

ولقد ارتضىٰ عمر هذا الرأي وأمر بأن يضم العقد وسائر الهدايا إلى بيت مال المسلمين ، ثم أخذ من بيت المال قيمة تلك الهدايا وسلّمها لزوجته .

الشارح

الشقاء ، وينقذون المجتمع من النكبات العديدة بشتى الوسائل ، آملين في جرّهم نحو السعادة والرقيّ ، ورأس مالهم في ذلك كله هو الإيمان بالله واليوم الآخر فقط .

إنَّ القرآن الكريم يمدح الأمة الإسلامية في الآية المارّة الذكر لهاتين الخصلتين، كما يأمرهم في آية أخرى بوجوب القيام بهذا الواجب الديني المقدس.

يقول تعالىٰ :

﴿ ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ... ﴾ (١) .

إنَّ المؤمن المنصف والواعي يبدأ بنفسه وأعضائه وجوارحه فيأمرها بارتكاب الخير والمعروف ، وينهاها ويحذرها عن الشر والمنكر .

أيّتها العين الباصرة:

يا شمع مجلسنا العامر ، لقد خلقك

⁽١) سورة آل عمران/ الآية : ١٠٤ .

الله البارىء المصوّر لأجل القراءة والكتابة ، لتكوني أداة للتعليم والتعلّم ، واكتساب الفضيلة . . خلفكِ لتلاوة صفحات الكتب السماوية ، وأوراق المجاميع والكراسات العلمية . . .

خلقكِ لمشاهدة جمال الوالد الـرحيم والأم الحنون!!

خلقكِ للاستفادة من النظر إليهما وإلى الأهل والأولاد والأصدقاء والعلماء العاملين والمؤمنين المتقين ، خلقك للتمتع بمجالسة أهل المعرفة ، والاشتراك في محافل الأنس .

خلقكِ للنظر إلى المناظر الجميلة في الأرض والسماء .

فلا ينبغي لك - إذن - أن تشتغلي النظر إلى غير المحارم ، وتخوني عرض الإخوة في الإيمان وتعرضي وجودك إلى الأمواج المتلاطمة ، والزوابع الثائرة .

* * *

أيَّتها الأذن السامعة:

يا أعظم حاسة في الجسد ، يا أهم

وسيلة لكسب العلم والمعاش ، ينبغي أن تتعرفي على الألحان السماوية ، وتعتادي على أصوات الأنبياء وعظماء الأخلاق .

يجب أن تدق طبلة الأذن أمواج الملكوت والهداية ، ويُثير أعصابها نسيم الإلهام والرشاد .

ما أبعدكِ عن استماع الألحان المثيرة للشهوة!!

وما أغناك عن ألحان أهل الفسوق والمعاصى!!

إنَّ مجالس العبث والغيبة واللغو محرَّمة عليك ألم تسمعي قول الله تعالىٰ :

﴿ واللَّذين هم عن اللَّغو مُعرضون ﴾(١) .

* * *

أيُّها اللسان الناطق:

أيها العضو الذي يعبّر عن ضمير الإنسانية ، والذي به يحصل التمييز بين الإنسان والحيوان ، عليك بالاجتناب عن الكلام الذي لا يفيد ، واحذر من الكذب

⁽١) سورة المؤمنون/ الآية: ٣.

والبهتان والغيبة والسباب وقول الزور.

لقد جُعلت للتعليم والتعلّم ، خُلقت للموعظة والنصيحة ، وتربية الجهّال وجلب مودّة الناس ، وتليين العواطف بالكلام الهادىء اللين .

اعرف قدرك ولا تبذّر طاقاتك . . .

* * *

أيّتها اليد المقتدرة ، وأيّتها الرِجل المتحركة :

أنتما أداتان لنصرة الضعفاء ومساعدتهم وإنقاذهم ، حذار أن تبطشا بمسكين أو ضعيف!!

حذار أن تركلا بائساً !!

لا تصفعي أيتها اليد رأس يتيم ، ولا تدوسي أيتها الرجل على نملة . . .

لا تــدخلي في دار مغصوبـــة ، ولا تــدوقي صاحبـك نحـو الفســاد . لا يصــدر منكِ إلاّ التصرف الصحيح اللائق .

* * *

ويا عاصمة مملكة الجسد (أ) .

يا أشرف عضو في بدن الإنسان ، يا مسيّر عجلة الجسم ، يا أيها البيت الحرام . . .

يا موطن التكبير!! ويا جوهر التوحيد!!

إنَّ مقامكم أسمىٰ من أن يكون موطناً للأوثان ، ومركزاً لحبِّ الأوباش . . .

ليس الحقد والعداء ، والبخل والحسد ، والجبن والانتقام ، والكبر والغرور من اختصاصك . . .

إنَّك منزل المحبوب ومأواه ، فعليك أن تزرع في داخلك نبتة المحبة .

إنّاك الكعبة لسائر الأعضاء والجوارح ، فيجب أن يطهر فضاؤك من التصورات والأفكار القبيحة ، ومن الشرك ، وينبغي أن يعمر بالتوحيد ، وحبّ الحق ، والكرم ، والشجاعة ، والصبر والحلم ،

⁽أ) المقصود هو القلب.

والعاطفة والحنان ، فإنها براهين وجودك وآياتك .

* * *

وهكذا بعد أن ينتهي المؤمن من تهذيب نفسه ، يهتم برعاية الأهل والأولاد والعشيرة ، فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر .

يجب أن يدرّب الأطفال من فترة الرضاعة والطفولة على الصدق والاستقامة والإيمان، ويدعوهم إلى الفضائل والحسنات، فتربية الأولاد ومن يتولّى الشخص أمورهم تعتبر من أهم الواجبات الإنسانية في هذه الدنيا، ومن أشدّ العقبات في الأخرة.

قال تعالىٰ:

﴿ يَا أَيُها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودُها الناس والحجارة . . . ﴾ (١) .

⁽١) سورة التحريم/ الآية : ٦ .

لقد ورد في الحديث أنَّ الولد يمسك بتلابيب أمّه وأبيه يوم القيامة ويشكوهما لدى محكمة العدل الإلهي لتقصيرهما في تربيته على المنهج الصحيح . حتَّىٰ انه يشكوهما في التسمية ، فلماذا لم يختارا له أسماء الأنبياء والأئمة والصالحين ، وتركا ذلك إلى أسماء أهل الشرك والنفاق ؟!

* * *

وأمًّا في المرحلة الثالثة :

فيجب على جميع أفراد الأمة الإسلامية أن يأمر بعضهم بعضاً بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، مع مراعاة الشروط التي أهمها أن يكون الأمر بالمعروف عاملاً به ، والناهي عن المنكر مرتدعاً عنه ، فإنَّ الله تعالىٰ يقول في كتابه المجيد مهدّداً :

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالبِرِّ وتنسونَ أَنفُسكُم ﴾ (١) .

إنَّ السبب الرئيس لعدم تأثير مواعظ كثير من الخطباء والوعّاظ في الجماهير هو

⁽١) سورة البقرة/ الآية : ١٤ .

عدم رعايتهم لهذا الشرط. بل إنَّ هذا الفساد الشامل والحركة التشكيكية في العقائد وأصول الإيمان، التي تسيطر على المجتمع الإنساني مرده إلى الوعاظ الذين لا تتفق أفعالهم مع أقوالهم.

والشرط الآخر هو العلم بموارد المعروف والمنكر ، وإلا فعلى الشخص أن يمتنع عن أداء هذه المهمة الرسالية .

فقد يُقدم الجاهل على الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. . . أو يكون المجلس غير مستعد للتقبّل غير مؤهل للصلاح ، فلا يلقى التأثير المطلوب ، بل قد يثمر ضرراً بدلًا من النفع والفائدة .

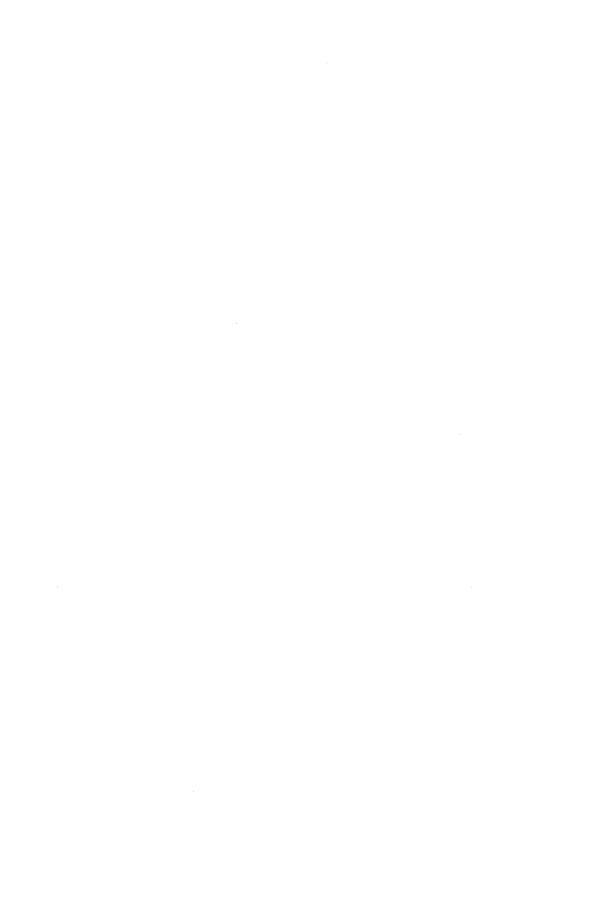
لقد صادفت خطيباً ينفعل وينزعج من رائحة الدخان أثناء حديثه على المنبر، ولكنه كان يثير الصخب والفوضى أثناء مواعظ زميل له بأصوات النرجيلة التي كان يدخنها.

قد يتأثّر الخطيب من سماع كلام هادىء لأحد المستمعين أثناء حديثه ، ولكنَّ ارتفاع صوته بالقهقهة وسط حديث خطيب غيره من عاداته التي لا تنفك عنه . لا تنه عن خُلُق وتأتي مثله عارً عليك إذا فعلت ، عظيمً ابدأ بنفسك فآنهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

* * *

ولا نسى دور الخطباء الرساليين والمتعظين ، الذين يرتفع مستواهم العلمي إلى درجة جيدة ، وتتطابق أفعالهم مع أقوالهم أيضاً .

وفق الله الجميع للعلم والعمل الصالح

الدنيا سجن المؤمن ، وجنّة الكافر .

إنّ تفسير هذه الجملة العظيمة ، بالصورة المقبولة عند الخواص والعوام ، هو أن الحياة الدنيا مع وصفها المشاهد لو قيست بالمقام الأخروي للمؤمن حيث مقرة الدائم هناك ، فهي تشبه السجن(١).

⁽١) الإهتمام بالحياة الدنيا يشغل بال كثير من المفكرين ، فان ظاهرة الحياة تستحق الاهتمام من الجوانب المختلفة . فبعضهم ينظر إليها بالمنظار المادي والطبيعي فقط ، ويتصور أن الحياة هي الأكل والنوم ، والطعام والشراب ، وارضاء الشهوة والغريزة .

ويتصور البعض الآخر أن الحياة حقيقة يجب أن تسير الموجودات نحوها حتى تكون أهلًا للادراك والعلم والقدرة .

أما في المنطق المديني فان الحياة تفسّر بشكل آخر ، انها عبارة عن مرزعة الآخرة . أي أن كل عمل صالح أو طالح تظهر نتيجته في الآخرة ، وعالم الآخرة من السعة بحيث لا تعدّ الدنيا بالنسبة إليه إلا سجناً ضيقاً .

أجل ، فان الإنسان أسير شهواته وغرائزه في الجانب الحيواني ، وعلى هـذا فاذا نظرنا إلى الحياة من هذه الزاوية ، فانها لا تعدو كونها سجناً موحشاً .

وحتى لو كانت حياة هذا العارف بالله هـادئـة ونـيّـرة ، ومليئـة بالأفراح والمسرّات ، وخالية من المشاكل والهموم والمصائب ، فانها بالقياس إلى جنّة الخلد التي يصفها القرآن بقوله : ﴿وجنة عرضها السماوات والأرض ﴾ ، تشبه سجناً ضيّقاً مظلماً!!

وعلى عكس ذلك تماماً الكافر وصاحب السلوك الرديء ، فانه مهما كانت حياته مليئة بالمشاكل والمصائب ، ومحاطة بالمآسي والشقاء ، لو قيست بالعذاب الأبدي والجحيم ، تُعتبر جنة ورخاءً .

⁼ وفي هذا الصدد يروي الإمام الحسن العسكري عن آبائه عن جده علي بن أبي طالب عليه السلام قوله:

[«] والصراط المستقيم هو صراطان : صراط في الدنيا ، وصراط في الآخرة .

وأما الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلق ، وارتفع عن التقصير، واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل ، وأما طريق الآخرة فهو طريق المؤمنين إلى الجنّة » .

إذن فالتعادل بين الغلق والتقصير مطلوب في الشريعة ، والـذين يختل تـوازنهم فينجرّون الى الإنحراف ، ولا يتورعون عن أي جريمة في سبيل تحقيق مشتهياتهم لا طريق لهم إلى الجنّة .

إن هدى النفس والغرائز والشهوات تشبه الجحيم المشتعل الـذي يحرق كيـان الإنسان ، ويؤدي إلى السقوط والتسافل .

ولذا ينبغي للعاقل اللبيب أن لا ينخدع بمظاهر الحياة الخلاّبة , بل يفكّر في العالم الأرحب للآخرة حيث الحياة الأبدية والخلود .

كان الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه يمر ذات يوم في أزقة المدينة المنورة، في موكب حافل بالعظمة والجلال، حيث المركب الفاخر والمرافقون في وقار وبهاء، وإذا بيهودي مسكين بائس، عليه ملابس رثة يعترض طريق الإمام.

قال اليهودي للإمام الحسن (ع):

لقد قال جدّك أن الدنيا سجن لكم أنتم المؤمنون، وجنّة لنا نحن الكفار، ولكن انظر إلى وضعنا في الوقت الحاضر، فهو على العكس تماماً، فأنت في عزّك ونعمتك ورخائك، وأنا في بؤسي وشقائى ومحنتي!

فأجابه الإمام الحسن عليه السلام:

إنَّ هذه الدنيا التي تعجبك تُعتبر سجناً وجحيماً بالنسبة إلى الدرجات العالية التي وعدنا إياها الباري جل وعلا في الجنة . . . وهذا الوضع المزري الذي أنت عليه يُعتبر فردوساً ونعيماً بالقياس إلى السجّين ودركات الجحيم التي هي المقر الدائم للكفّار والمنحرفين .

فهذا يؤيد صدق ما قاله جدي رسول

الله صلَّى الله عليه وآله .

* * *

وللجملة التي ذكرناها في مطلع الحديث معانٍ وتفسيرات أعظم وأدق مما ذكر .

منها: إنَّ المؤمن حليف المصائب والمشاكل في الدنيا!! وكأن الخالق الحكيم شاء أن يكون أحباؤه محاطين بالبلاء والمحنة في حياتهم دوماً.

إنَّ عليهم أن يرزحوا تحت وطأة اللاء!

وكما جاء في الحديث القدسى : « مَنْ أُحبّنى فليستعدّ للبلاء» .

وفي المشل المعروف: البلاء للولاء.

فكما يهدي النَّاس إلى بعضهم البعض هدايا وتُحف ، يهدي الله تبارك وتعالى لعباده المقربين البلايا والمصائب .

من الواضح إذن أن تكون هذه الحياة الفانية سجناً ودار مصائب للمؤمن ، وإذ يتحمّل هذه المشكلات والمِحن بقوة الإيمان وبالصبر واليقين ، فانه يلاقي بعد الموت عالماً رحباً من الألطاف الإلهية .

التقى مَلَكان في الفضاء ، فسأل كلّ منهما عن الواجب الذي كلّف به الآخر!

فقال أحدهما: تمنّى كافر لحظات موته سمكة نادرة ، فأمرني ربّ العزّة ، أن أحضر له تلك السمكة النادرة من البحار البعيدة حتى يتناولها .

وقال الآخر: لقد حصل مؤمن على الزيت الذي كان يشتهيه لحظة موته ، وكان يريد تناوله ، فأمرني الباري جلّ جلاله بأن اكفىء إناء الزيت على الأرض بجناحى !!

هكذا يعامل الله تعالى محبّيه بالبلاء والمحنة !! ولا نصيب للكافر والملحد في شيء من هذا القبيل . . . إنه خائض في لهوه ولعبه .

وأقول :

عندما يمتحن الباري جلّ وعلا عباده المطيعين وأهل الإيمان بأنواع المصائب والمحن فذلك عين اللطف والرحمة .

إن الإنسان إذا احتضن الشروة والصحة والمقام فسيُصاب بالغرور، سيتجه نحو الطغيان!! سيبدأ خطواته نحو الظلم والتعدي، وسينسى ربّه . . .

بل يقتدي بفرعون في قوله (أنا ربّكم

الأعلى) . . . ويشقى في الـدارين ويصـاب بالخسران المبين !!

وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم في قوله:

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطَعْمَى أَنْ رَآهُ استغنى ﴾(١).

أما لو وقعت هذه النفس الشرسة في وادي البلايا والمصائب، وواجه الإنسان السغافل أنواع المصحن وضروب المآسي، فأصيب بالمرض والبؤس والفقر والوحدة والغربة، فانه سيبحث عن العون والعضد ...

وحيث لا يجد ضالته في أمثاله وأقرانه يصاب باليأس ، ويتوجه إلى ما وراء الطبيعة ، فيتعرف على مسبب الأسباب ، والبارىء الخالق المصور سيحانه .

إنه كلما يشاهد من الدنيا وأهلها ظلماً وجفاءً يقترب إلى الله أكثر، ويتوجه بحاجاته السى قاضي المحاجات يساله قضاءها . وبذلك يضمن السعادة لنفسه أيضاً ، لأن القلب المنكسر مهبط رحمة الله ، ومحطّ العناية الربانية ، وهذا هو

⁽١) سورة العلق / الآية : ٦-٧ .

أعظم ما يناله العبد عند دنو الله تعالى منه.

ففي الحديث القدسي : « أنا عند المنكسرة قلوبهم» .

أجل ، فلا يوجد مقام أسمى ، ورتبة أعلى من أن يحطّ سلطان الكونين ، وخالق العوالم كلّها في الكوخ المتواضع لهذا الفقير البائس الذي لا يملك شيئاً!! وفي الحقيقة ما ذلك كله إلا من نفحات البلاء والمحنة .

* * *

معنى ثالث من معاني هذه الجملة العظيمة هو أن نفس المؤمن سجينة في قلعة الإيمان ، ومقيدة بأغلال التكاليف الشرعية وقيود العبودية ، على خلاف الكافر الذي يعيش حياة الإنفلات والحرية .

يلتزم المؤمن عدة مرّات يومياً بالإعراض عن كل شيء في أوقات الصلوات اليومية ، والتوجّه إلى محراب العبودية للمثول بين يدي الرّحْمُن . كذلك يقضي شهراً كاملاً من السنة (شهر رمضان) في العطش والجوع نهاراً والدعاء والإبتهال لللا

إنه يؤدي الخُمس والزكاة ، ويقوم بالحج والجهاد . . .

ويلتزم بالواجبات الأخرى وبسائر المستحبات ، بل إن جميع ساعات المؤمن ودقائقه ، وأقواله وأفعاله خاضعة لمنهج دقيق تنظمه الشريعة الإلهية .

إن أعضاءه وجوارحه الخاضعة لإرادته يجب أن تنقاد لأوامر الله تعالى، فلكل من العين والأذن واللسان واليد والرجل واجبات أن معين المؤمن لا يحق لها أن تمتد إلى الأجنبية أو تنظر إلى ما هو حق للآخرين ، اللسان مسمنوع عن للخيبة ، ومحجوز عن السب الغيبة ، ومحظور عليه الكذب والبهتان . . . الأذن يجب أن ترتدع عن والبهتان . . . الأذن يجب أن ترتدع عن

⁽أ) لقد نظّم الإسلام حدود وحقوق كلّ عضو من أعضاء الإنسان بصورة دقيقة وواضحة .

وترى في (رسالة الحقوق) للإمام السجّاد على بن الحسين عليه السلام وصفاً شاملًا لواجبات كل عضو، وكيفية استخدامه في المهمّة المنوطة به .

إنه سلام الله عليه يرسم - بدقة - أساليب ممارسة الإنسان حقوقه الفردية والإجتماعية ، المالية والمعنوية ، إذ لكل عضو من بدنه حقاً عليه ، فهذا حق اللسان ، وذاك حق العين ، وذلك حق السمع . . . الخ .

وإذا أردت التفصيل فراجع (الخصال) للشيخ الصدوق ، باب الخمسين ، و (بحار الأنوار) للعلامة المجلسي ضمن تاريخ حياة الإمام السجاد عليه السلام .

سماع الأكاذيب والألحان المثيرة للشهوة .

حتى الضحك العالي والقهقهة من الأمور التي يُحاسب عليها المؤمن!!

وأخيراً فقلبه يجب أن يقترن بالنية الطاهرة ، ولا يخطر بباله إلا الفكر النير الخير .

قال تعالى :

﴿ ولا تقفُ ما ليس لك به علم ، إنّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾(١).

والأهم من ذلك أن المؤمن عندما يعترض طريقه في أداء العبادات اليومية أو الليلية مانع ، فكأنه على أحرّ من الجمر ليزيل ذلك المانع ، ويجدّ بكل قواه للتخلّص من هذا العائق حتى لو كان ربحاً مادياً عظيماً ليتفرغ للعبادة .

ولو زلّت قدمه فقام بعمل غير مباح في الشريعة فانه يكاد يتفجر همّاً وغماً تحت وطأة الضمير والوجدان الحي ، ويعضّ على أنامله نادماً على ما صدر منه . . . على خلاف الكافر الذي يجد نفسه طليقاً إزاء هذه القيود والحدود!!

⁽١) سورة الاسراء/الآية: ٣٦.

لهذا صحّ قول رسول الله (ص):

« الدنيا سجن المؤمن ، وجنّة الكافر».

وهناك قصص وحكايات عديدة تؤيد هذه الحقائق وتدعمها في كتب الحديث والسيرة .

* * *

ومن معاني هذه الجملة الناصعة: أن الإنسان المؤمن الذي يطلب النعيم في الآخرة والتقرّب إلى الباري جلَّ وعلا، يجب أن يشتغل بخدمة الدين وخدمة إخوانه المؤمنين والمجتمع الانساني، ويحمل هموم أبناء جنسه، ويتصدى لقضاء حوائج الموحدين، بل يتعاطف مع قضايا الآخرين وهمومهم.

عليه أن لا يضيق ذرعاً بالتضحيات والجهود في هذا السبيل فكما ورد في الأثر:

« الجنّة حُفّت بالمكاره» .

إن القيام بهذه المهمّة الخطيرة يستلزم جهوداً كبيرة ، ويقترن بالتعب والأذى ، ولـو قيس بمن لا يهتم بشؤون الآخرين فهو في سجن!!

لكن التفسير الأعمق والبيان الأرقى لهذه الجملة أن الدنيا نفسها حجاب سميك بين المؤمن وحضرة الربّ تعالى، لذلك فان الذي يبلغ الكمال في حبّه لمولاه، غايته القصوى، ومُنيته السامية هي البلوغ إلى مقام الوصال مع الحبيب!!

عندئذ يرى الحياة الفانية ضيقة ومظلمة ، فهي تشبه السجن، ولا يريد المؤمن في تلك الحالة شيئاً غير لقاء ربه الكريم .

كان شعيب النبي عليه السلام يبكي ليله ونهاره حتَّى فقد بصره ، فأعاد الله تعالى بصره إليه ، ومع ذلك فقد بصره من شدّة البكاء ، وهكذا منّ الله عليه بالنظر حتَّى المرة الرابعة . . . وعندها خاطبه الرب الجليل قائلاً : يا شعيب ، إذا كان بكاؤك خوفاً من النار فقد حرمت الجحيم عليك ، وإذا كان شوقاً إلى الجنّة فقد وهبتك النعيم الأبدي فيها . . . أما آن لبكائك أن ينقطع ؟!

فأجاب شعيب: ما دمت لم أودّع الدنيا ولم أنل لقاءك فسأبقى دائباً على هذا العمل، فليس بكائي جزعاً من النار، ولا لوعتي شوقاً إلى الجنة!!

وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام ، لمّا ضربه ابن ملجم المرادي على هامته بسيف مشرّب بالسمّ ، نادى بأعلى صوته :

« فنزت ورت الكعبة ».

يعني أنه تخلص من سجن الدنيا ، وفاز بلقاء الحبيب!!

أما ولده سيد الشهداء عليه آلاف التحية والثناء فإنه كان يناجي ربّه يوم عاشوراء وهو في مصرعه ، والمحن والمصائب حافّة به من كل جانب ، فكان يقول في الساعات الأخيرة من حياته الشريفة :

تركت الخلق طرّاً في هواكا وأيتمت العيال لكي أراكا لئن قطّعتني في الحبّ إرباً

لما مال الفؤاد الى سواكا

* * *

وفي الحقيقة فان الدنيا الفانية تعتبر لأهل اليقين سجناً وحصاراً مقيتاً .

إن الجسد الذي يطالب بالطعام واللباس دائماً ، ويستدعي منهجاً للمأكولات والمشروبات ، ويوجّه همّ صاحبه نحو النوم

والراحة والغفلة واللهو واللعب، ويحصر اهـتـمام الإنـسان في الـصحة والسقم، والراحة والتعب... حائل كبير بين المحبّ وحبيبه ... بل هـو أسمك الحُحب!!

وكما قال الشاعر الإيراني:

إن حجاب القوام الظاهري غبارٌ يغطّى جسدي .

فما أحلى تلك الساعة التي ألقي فيها هذا الحجاب جانباً.

إن هذا القفص الضيّق ليس عشاً لطائر غرّيدٍ مثلي .

إذ عليّ أن أطير إلى روضة الخلد، فأنا طائر تلك البساتين .

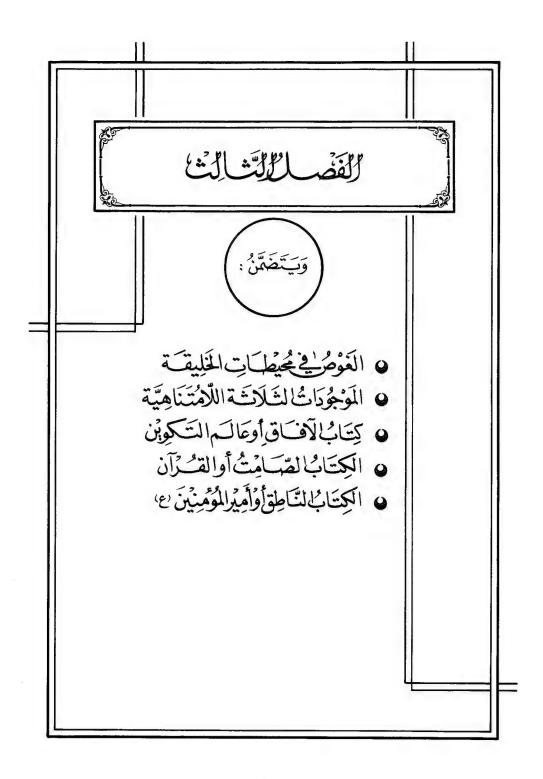
* * *

وقد ورد عن أبي الحسن عليه السلام: « الدنيا سجن المؤمن ، والقبر حصنه ، والجنة مأواه. والدنيا جنة الكافر، والقبر سجنه ، والنار مأواه».

علماً بأن لقاء الربّ تعالى لا يتيسّر بالصورة الحسنة إلاَّ مع الإيمان الكامل والعمل الصالح ، وإلاَّ فان لقاءه يوجب الحسرة والندم.

﴿ فمن كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملًا صالحاً ، ولا يُشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ (١).

سورة الكهف / الآية : ١١٠.

قال تعالى :

﴿ ولا يحيطون بشيءٍ من علمه إلا بما شاء ، وسع كرسيه السموات والأرض ﴾(١).

الغوّاص الذي يريد النول إلى أعماق البحر ليطّلع على ما يوجد هناك ويحصل على النخائر في قاع المحيطات، مهما كانت قواه الجسمية عظيمة فانه يبدو ضعيفاً وعاجزاً في مواجهة ضغط الكميات الضخمة من الماء المتراكم على رأسه، ولا يكون لجهوده أثر سوى التعب واليأس.

لقد وفقني الله سنة ١٣٦٤ هجرية لحج بيته الحرام وزيارة المدينة المنوّرة عن طريق الكويت . وفي طريق العودة ذهبنا إلى مدينة (الهفوف) بدعوة من أصدقائنا الأحسائيين . لقد كان في ضواحي تلك

⁽١) سورة البقرة /الآية : ٢٥٥.

المدينة عيون غزيرة وينابيع كثيرة المياه .

وذات يوم كنت استحم في واحدة من تلك العيون، التي كانت تسمى بر (الأخدود)، وكان الإخوة المضيّفون يسبحون . . . كان كل واحد منهم يغوص إلى أعماق العين التي كانت تبلغ حوالي خمسة عشر متراً ويقترب من منبع العين، ثم يعود إلى سطح الماء .

لقد كنت أجيد السباحة ، لكن لم تكن لي خبرة بالغوص . فلما رأيت أصدقائي يغوصون في تلك المياه إلى قعر العين حصلت لي رغبة في الإنحدار تحت وابل المياه الصافية ، والوصول إلى الحصى الصغار الخضر التي كانت في قعر الأخدود.

اتـجهت الى الأسـفـل بـعـزم راسخ ، لكن ضغط الماء أخجلني وأجبرني على العـودة إلى سطح المـاء من عمق متر واحد . وكلما حاولت مرة ثـانية وثـالثة ازداد ضعفى وعجزى .

لقد أحدث ضغط الماء صداعاً شديداً في كياني ، كنت أشعر أن رأسي ينفجر . . . وأخيراً تملكني الخجل واستولى عليّ الذهول فوجمت واقفاً في مكاني .

وعندما استعدت وقاري سألت شاباً قريباً مني ، كان ماهراً في السباحة ، وكان يقفز من مترين أو ثلاثة امتار إلى داخل الماء ويقوم ببعض الحركات الفنية : كيف تتغلبون على ضغط الماء ؟! في حين أن قحف رأسي يكاد ينفجر ؟!

تبسم بوجهي ، وأجاب بلحن مؤدب : إننا نغوص أحياناً في الخليج وبحر عمان سعياً وراء اللؤلؤ ، وننزل إلى أعماق ثلاثين متراً ، ونستخرج من تلك الأعماق اللآلى الثمينة .

في بعض السنوات نذهب إلى جزيرة السيلان ونستفيد من مزارع المحار هناك ، وننزل إلى مسافات أعمق . .

وأنتم تستطيعون ذلك أيضاً ، وتقدرون على تحمّل النَفَس العميق فالنزول إلى الأعماق ، إلا أنه يجب أن يتمزق الغشاء الذي داخل الأذن حتى يتم التغلب على ضغط الماء .

قلت: وكيف يتم تمزيق الغشاء الداخلي للأذن ؟

قال: انه سهل جداً ، لا تخافوا من الصداع ، وعليكم بمقاومة الضغط الداخلي قدر المستطاع ، إلى أن يظهر عِرق في

الجبين، عند ذاك عليكم بضرب لكمة قوية على ذلك العِرق . . . فيتمزق الغشاء الداخلي للأذن ، وتستطيعون الغوص إلى أعماق الماء .

علماً بأن ذلك لا يضر حاسة السمع ، فإن أغشية آذان كل الغوّاصين ممزقة ، وما أن اكمل حديثه هذا حتى سدّ فحمه وأمسك بأنفه وتنفّس نَفَساً عميقاً ، وعندما أخذ الزفير يخرج من رئتيه خرج صوت خاص من أذنيه . وكان يدعي أنه لم تصب سامعته بأذى .

عند ذاك أعرضت عن الغوص ، ولم أجد ضرورة لتمزيق الغشاء الداخلي لأذني .

* * *

فيا أيها الحكيم ، إن الغوص في محيطات الخليقة كذلك تستوجب ضرب لكمة قوية في البداية إلى الجبين ، وتمزيق غشاء الفكر .

بعد ذلك إذا عملت باجتهادك الشخصي ، وبدأت السير والسلوك بنفسك فانك ستصاب بالذهول في مقابل الكميات المتراكمة من الماء والظلمات . . . أما إذا كنت خاضعاً لتوجيهات المعصوم ومستفيداً

من تعليمات ملاح محيطات عالم الإمكان ، فانك تقدر على الغوص في الأعماق والوصول إلى النتائج بامان .

وكما نشاهد غواصي العصر الحاضر يغوصون إلى أعماق المحيطات بفضل الغواصات الضخمة ، ومع ذلك لا يحتاجون إلى تمزيق الغشاء الداخلي للأذن، فان عملية الغوص تسهل بمعونة الأدوات الفنية واستخدام الأجهزة التي توصّل اليها العلم الحديث مع الأساليب والتعليمات الدقيقة للمتخصصين في هذا المجال.

إذن ، فالغوص في محيطات الخليقة ، واكتناه اسرار عالم الوجود غير ممكن من دون دلالة (الأدلاء على الله) .

لقد أصيب كل من أفلا طون، وأرسطو، وبوخز، وداروين، ونظراؤهم وأرسطو، وبوخز، وداروين، ونظراؤهم من فلاسفة الشرق والغرب بصداع شديد مؤلم، أثناء غوصهم في أسرار المعارف، لقد اعترتهم الحيرة، وانتابهم القلق . . . ضربوا لكمات قوية على القلق . . . ضربوا لكمات قوية على جبينهم ، ومزقوا غشاء آذانهم ، ومع ذلك لم يستطيعوا الغوص أكثر من المسافات القريبة ، فلم يصلوا إلى الحقيقة .

. . . وكانوا من الغارقين التائهين!!

أجل ، فان حقائق الخليقة ، ورموز الكون المودعة في أعماق الآفاق والأنفس لا يمكن التوصل اليها إلا بتعليم الرسل والأنبياء الذين تلقوا علومهم في جامعة الجبروت!!

ورغم سرعة حركة الخيال (إذ قبل أن يصل ضوء الشمس بسرعته الفائقة الى الأرض ، فان الخيال يستطيع أن يصل إلى أبعد من تلك المسافة بسبعين مرة) فأنه عاجز عن الوصول إلى أعماق الكون ومعرفة أسراره ودقائقه !!

وحتى الوهم!! مع ما هو عليه من سرعة الإنتشار، والحرص الاكيد على التتبع مثل الشياطين والأبالسة التي تريد الإطلاع على أخبار السماء، أو تسترق السمع من حديث ملائكة سرّ عالم الوجود، فانه يعود خاسراً، وقد أصيب بشهاب الردّ واليأس، وعاد بسرعة أشدّ من البرق الخاطف ليرتطم بأرض الطبيعة . . .

﴿ إِلَّا من استرق السمع فاتبعه شهاب

مبين ﴾(١) ﴿ ثم ارجع البصر كرّتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير ﴾(٢)

⁽١) سورة الحجر /الآية : ١٨.

⁽٢) سورة الملك / الآية : ٤.

حتى روح ذلك النبي العظيم ، لم تقو على الشات أمام تجلّي النور الإلهي ، فأصيب بالدهشة والذهول ، وزال عن صفحة الوجود كل شيء . . .

﴿ فلَّما تجلَّى ربَّه للجبل جَعَله دكًّا وخرَّ موسى صِعقاً ﴾(١).

أي جبل عظيم ، وأي طور شامخ يستطيع الثبات أمام التجلّي الإلّهي ؟! أنه يتلاشئ وينهار حتماً.

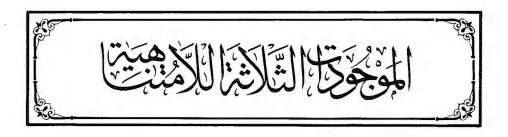
إنّ صاحب المعراج ، وحاتم النبوّات ، ووريث الولاية والإمامة وبقية المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين هم أساتذة هذه الجامعة ، وقادة هذا السبيل . . .

« انتم السبيل الأعظم والصراط الأقوم ، وشهداء دار الفناء ، وشهداء دار الفناء ، وشفعاء دار البقاء ، والرحمة الموصولة ، والآية المخزونة ، والأمانة المحفوظة ، والباب المبتلى به النّاس »

الزيارة الجامعة الكبيرة

⁽١) سورة الأعراف /الآية : ١٤٣.

				4	

قال تعالى :

﴿ وَكُـلَّ شيءٍ أحصَيْناهُ فِي إمامٍ مُبينِ ﴾ (١) .

ثلاثة موجودات لا محدودة ، هي برهان حكمة الخالق القدير !(٢)

ثلاثة كُتب عجيبة ، هي دليل هيمنة البارىء العليم!!

ثلاثة موجودات هي علائم قدرة

الشارح

⁽١) سورة يَس / الآية : ١٢ .

⁽٢) توصّل المؤلّف العارف والمحقّق القدير من خلال إحاطته وعمق بصيرته في العلوم الإسلامية ، خصوصاً في مجال الفقه والتفسير والعرفان ، إلى هذه النتيجة ، وهي أن مطالعة ومعرفة الموجودات اللامحدودة الثلاثة واجبة على كل من له مسكة من العقل والإدراك .

إنه أذا أعمل عقله فسيرى ضرورة التبحّر في سرّ الموجود اللامحدود؛ والتوصّل من خلال ذلك إلى قدرة البارىء المصوّر جلّت أسماؤه .

هذه الموجودات اللامحدودة الثلاثة هي عبارة عن : كتاب الآفاق ، والكتـاب الصامت ، والكتاب الناطق .

المشيئة العالية لحضرة البديع!!

ثلاثة كتب ، هي دلالات لإحاطة إرادة السميع البصير!!

ثلاثة موجودات تاهت الخلائق في النظر إلى جمالها الأخّاذ!!

وثلاثة كتب تحيّر البشر في مطالعة كمالها اللامتناهي . . .

الموجودات الذهبية الثلاثة . . . والكتب الثلاثة التي يفسر بعضها بعضاً!!

الموجودات الشلاثة التي لم يحط بكنهها غير الخالق الأزلى!!

والكتب الثلاثة التي لا يعرف رموزها غير الكاتب الأزلي السرمدي!!

هذه الكتب الثلاثة التي لا يلحقها شيء هي :

كتساب الآفاق والكتساب الصامت والكتاب الناطق .

وبتعبير آخر هي :

عالم التكوين ، والقرآن المجيد ، وأمير المؤمنين علي عليه السلام .

الكتاب برهان علم الكاتب

ومعرفت وكماله ، فكلما كان أفصح ، وأبلغ ، وأبدع . . . كان على عظمة المؤلف أدلّ.

والله عـزً وجـل أوجـد بـقـدرتـه البالغة ، ولإثبات عظمته ، الكتب الجامعة العجيبة الآتية :

أ ـ الكتاب التدويني (القرآن المجيد).

ب ـ الكتاب التكويني ، وهـ و على قسمين :

۱ ـ الآفاقي : وهو عالم الكون .

٢ ـ الأنفسي : وهو مولانا أمير
 المؤمنين عليه السلام (أ) .

⁽أ) ليس الكتاب الأنفسي منحصراً في سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام، بل إن جميع النفوس التكوينية، حتَّى أوراق الأشجار تعتبر جزءاً من الكتاب الأنفسي.

يقول الشاعر:

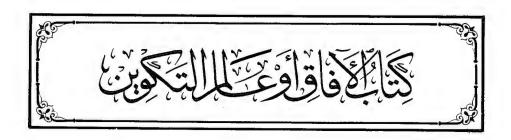
فانظره في حجر ، وانظره في شجرٍ وانظره فسي كل شيء إنَّه الله ! وتختصّ النفوس البشرية برتبة سامية من بينها ، لأنها حجة الله ، ونموذج العالم الأكبر ، كما يقول على عليه الصلاة والسلام :

أترعم أنك جرمٌ صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وأنت الكتاب المُبين الذي بأحرف يظهر المُضمر

ولكن كل واحد من هذه الكتب ناقص من جهة ، بحيث لا يقدر على أن يكون بسرهاناً كاملًا على التوحيد ، إلا المعصومين الأربعة عشر سلام الله عليهم أجمعين ، فانهم حافظوا على فطرة الوجود كما هي ، وأصبح كل منهم مظهراً أتم لربّ الأرباب جلّت اسماؤه ، ونخصّ بالذكر منهم سيّدهم ومربيّهم الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآل وسلّم .

ولكن حيث كان إمامنا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء مَظهر العجائب ومُظهر الغرائب ، وقد عُرف من بينهم بالقرآن الناطق ، لـذا فقد اخترناه حسب اختيار الله والرسول وسائر المعصومين .

المؤلف

لا أحد يجهل هذا الكتاب الضخم ، فحتى الأمّيون يفهمون شطراً منه حسب مواهبهم وشعورهم . . .

إذن فكل فرد من أفراد البشر يستطيع قراءة هذا الكتاب ، سواء أكان عالماً أم جاهلًا ، مثقّفاً أم بعيداً عن الثقافة(١) .

(١) كتاب الآفاق:

يسمّى عالم الطبيعة ، والقيم الروحية ، بكتاب الآفاق والأنفس استناداً إلى قوله تعالى : ﴿ سَنْرِيهِم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ﴾ ومعنى ذلك أننا سنعرض العلائم والآثار في عالم الطبيعة وفي خلقة الإنسان لكلّ مطالع ، كي يطّلعوا عن طريق ذلك على عظمة البارى عزَّ وجلّ .

من الأمور التي يختص بها الدين الإسلامي الحنيف أنه أرسى قواعد الإيمان بالله على أساس مطالعة الكون والوجود ، ودعانا إلى التعرّف على عظمة الخالق عن هذا الطريق .

هذا المنهج هو أفضل الأساليب للتمييز بين التوحيد والمادّية .

إن الموحدين والماديّين بعد اعترافهم بأن هذا العالم ومن ضمنه الإنسان لم يوجد بنفسه ، يختلفون في أن وجود هذه الموجودات هل يستند إلى مبدأ أعلى واجد للعلم والحكمة ، أو أنه يستند إلى الصدفة والطبيعة الفاقدة للشعور والوعي . . . والطريق الصحيح هو مطالعة كتاب الوجود ، إذ من يتصفح النظام العام السائد في الكون ، ويشاهد الحكمة الدقيقة ، والعلم الواسع ، يسع أن يداً قديرة عليمة واعية =

إنَّ علماء الفلك الجالسين في المراصد خلف التلسكوبات الثقيلة يرصدون تحررك القوافل السماوية في الفضاء ، ويراقبونها عن كثب ، يغوصون كل يوم في أعماق هذا الفضاء الرحب والكون الفسيح ، ويطلعون على رمز جديد...

= هي التي أوجدت هذا العالم ورتّبت نظامه .

لقد كشف القرآن الكريم عن هذه الحقيقة في ٧٥٠ آية منه ، وأزاح الستار عن جمال الخلق ، والأسرار العظيمة في السماوات والأرض ، والأشجار والنباتات ، والأزهار والرياحين ، والجمادات والصخور ، والحيوانات والطيور ، وفي خلقة الإنسان . . . كي يتوجه ذوو الألباب إلى قدرة البارىء المصور الخبير البصير .

يقول مولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة رقم ١٨٥ من (نهج البلاغة) وهو بصدد شرح مفردات البيان الآنف الذكر:

«فانظر إلى الشمس والقمر ، والنبات والشجر ، والماء والحجر ، واختلاف هذا الليل والنهار ، وتفجّر هذه البحار ، وكثرة هذه الجبال ، وطول هذه التلال ، وتفرّق هذه اللغات والألسن المختلفات . . . ».

ويجب أن لا يغيب عن بـالنـا أن التـوسّـع العلمي والتقــدّم التكنـولــوجي لـم يستطيعا بعد ، من الإِحاطة بأسرار الخلق ، والوصول إلى رموز الخلقة .

وعلى سبيل المثال لاحظوا أن عدداً كبيراً من علماء الطبيعة ، صرفوا جهداً كبيراً في سبيل معرفة كيفية توصل الحيوانات إلى تعيين المسار ومعرفة الإتجاه ، وللكنهم لم يتوصلوا بعد إلى النتيجة القطعية . . . فلا يعرفون كيف تميّز بعض الحيوانات طريقها نحو موطنها الأصلي ، حتّى إنهم وضعوا بعض هذه الحيوانات ليلا داخل صندوق وأخذوها إلى مكان بعيد ، ولكن بعد ان تركوها عادت إلى مكانها الأول .

يقول أحد العلماء المعروفين الذي قضى أكثر من عشرين عاماً في الكونغو باحثاً عن حياة (العثّة) واسمه (شارل دوفور):

عندما لاحظت بعض أعشاش هذا الحيوان وجدت انه يزيد عن ستة =

ولكنهم كلما تقدّموا في أبحاثهم، وحلّموا في تحقيقاتهم، وكلّما تعرّفوا على عالم أرحب، واكتشفوا كوكباً أشدّ ضياءً تزداد حيرتهم ودهشتهم، ويُصابون بالدوار لمشاهدة العالم الأرحب، والفضاء الأوسع!!!

من الرموز الكثيرة الباعثة على الحيرة والذهول في هذه المجموعة: التوازن بين المجرّات والثوابت والسيارات، وحفظ المسافة بينها، إذ أنه من الأسرار العجيبة

وأعجب من ذلك كله قانون الجاذبية ، ودقة عمل التوازن والتعادل في حفظ النظام بينها.

عندما تسقط نجمة أو ينهار كوكب ، أو عندما تخرج عائلة جديدة من مصنع الإيجاد ، وتستقر وسط قافلة

⁼أمتار ، وهو من القوّة والرصانة بحيث لا تؤثر فيه المعاول والفؤوس .

العثّة تتغذى من الخشب . . . وقد حاول بعض العلماء السويديين في الحرب العالمية الثانية حيث أصيب العالم بنقص في المواد الغذائية ، أن يصنعوا من الخشب غذاءً ، ولكنهم لم يوفقوا في ذلك ، في حين أن العثّة تعمل منذ قرون على استخلاص الغذاء الطيّب الهنيء لها ، من الخشب .

^{. . .} وفي هذا دليل على عظمة الصنع ، ودقّة الإبداع .

الموجودات الفلكية (أ) فإنَّ المسافة التي يجب أن يقطعها الجسم آلاف الآلاف من السنين مع سرعة الضوء ، يؤديها قانون الجاذبية في لمحة ولحظة . . . وبذلك يضمن السلام والإستقرار في الكون ، دون أن تصاب الكرة الأرضية بأذى ، أو يُخدش وجه القمر ، أو تتصدع الشمس !!!

وإذا لم تكن هذه السرعة (كلمح البصر) كان يختّل التوازن في الموجودات الفضائية ، وكان ينهار بناء الوجود بصورة كاملة . . .

﴿ صنع الله الذي اتقن كلِّ شيء ﴾(١).

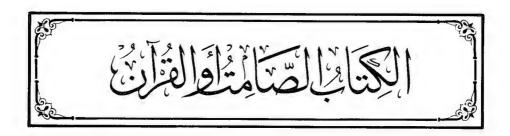
* * *

أقول :

ليس سرّ الاستحكام وطول العمر ودوام هذا البناء المليء بالأسرار الغامضة مكتوماً عن كلّ أحد ، فحسب . . . بل إن صفاته اللامتناهية أسمى من أن تنالها دراسة المخلوقات ، وإحصاء هذه الأوراق يعتبر لأمثالنا من قبيل المحالات .

⁽أ) أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة الفلكية بقوله تعالى: ﴿ والسماء بنيناها بأيدٍ وإنَّا لمُوسعون﴾

⁽١) سورة النمل / الآية : ٨٨.

ما من صنعة أو اختراع يكون سرّها بيد الصانع أو المخترع ، إلا وينكشف سرّها من قبل الآخرين ، فيصنعون مثل ذلك حتَّى لو كان باخرة ، أو غوّاصة ، أو طائرة .

إنَّ روّاد الفضاء ، وصانعي المكائن والآلات ، ومخترعي المصانع والأدوات الكهربائية والإلكترونية المختلفة يضيفون أنواعاً جديدة إلى اختراعاتهم كل يوم . . . (١)

أجل ، فالعلم أداة حيّة من أجل الوصول إلى حياة أفضل ، وإذا سقط هذا =

⁽١) يوم قامت الثورة الفرنسية الكبرى ، فحطّم المنطق الديكارتي ، والأفكار الثورية لفرانسيس بيكون ، والكتابات الجذّابة لفولتير ، والخطب الحماسية لفيكتور هيغو . . . كلّ أسس المذهب المسيحي ، وبنقلة سريعة اكتشفوا الطاقة البخارية ، وقانون الجاذبية !!

يومذاك . . .

حلّ العلم محلّ الإيمان بالله.

وراح الأشخاص الذين كانوا يئنون طوال العصور والأعوام تحت سياط اختبار العقائد والآراء من قبل الكنيسة ، يثأرون لكرامتهم ، ويظهرون ردّة الفعل باحتقار الدين والمذهب ، وكانت النتيجة أنهم ذبحوا الدين قرباناً أمام هياكل العلم !!!

فهذه الأجهزة تتكامل باستمرار.

وهكذا سائر العلوم ، كالنحو

= العلم بيد المجانين وقطّاع الطرق فكل شيء سيتعرض للخطر .

عند ذاك ، لا حرية ولا سلام .

وإذا كانت الفلسفة المادية قد اجتذبت أنظار العالم في العصر الحديث ، وتقبّلها الناس عقيدةً وفكراً حياً ، تاركين الإنجيل وراء ظهورهم ، فيجب أن لا ننسى أن القرآن يختلف عن الإنجيل ، وأن الدين الإسلامي يختلف تماماً عن المذهب المسيحى المنهار .

إن الكتاب الخالم للإسلام ، أعني القرآن الكريم ، كتاب العقل والحكمة ، والتأمل والتدبّر ، وقد تحدث عن العقل ومشتقاته ٥٤ مرة ، في حين لا نجد في الكتاب المقدّس عند المسيحيين ذكراً للعقل مطلقاً.

القرآن هو الكتاب الجامع الذي يجذب القلوب ، ويتضمن العلوم المختلفة ، بيد أنه ظهر على لسان رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة .

يقول المستشرق الفرنسي الكبير (سنت هيلر):

« كما ندرك جمال الفصاحة في القرآن من خلال ترجمته ، كذلك ندرك جمال (مزاميرداود) عن طريق الترجمة ، مع فارق أساسي هو أن مجموعة داود تفتقد الأبحاث المدنية والقوانين ، بينما يشتمل القرآن على مسائل عديدة ، ففيه القانون المدني ، والتاريخ ، والأبحاث العلمية والحمد الإلهي ، والنشيد الديني» .

ويقول (فريد وجدي): يرى الكتاب أن اعجاز القرآن في بـلاغته، في حين أن أثر البلاغة محدود، ويـزول عند التكـرار، لكن القرآن يحتفظ بـطراوته، وتسلّطه على النفوس دوماً، وكلّما ازدادت تلاوته ازداد تأثيره.

وذلك لأنَّ القرآن عبَّر عنه بالروح ، وهـو من أمر الخالق البارىء ، يقـول تعالى في سورة الشورى / الآية : ٥٢ :

﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ﴾ .

ويقول (محمد الغزالي): لا أتصوّر أحداً يحمل فكراً سليماً وباطناً نقيّاً ، يقرأ القرآن ، ويتصوّر أنه لم يتأثر به.

الشارح

والصرف، والفقه والأصول، والمنطق والفلسفة، والحساب والهندسة، والطبّ والفلسفة، والطبّ وعلم النفس، والاطلاع على خفايا الكون . . . كلّ هذه العلوم تتكامل فيضيف اللاحقون إلى تأليفات الماضين وتحقيقاتهم مباحث جديدة، وتجارب عميقة، فتقترب من الواقع أكثر.

يُستثنى من ذلك القرآن الكريم الذي نسخ التوراة والإنجيل وجميع الكتب السماوية ، ولم يوجد حتَّي الآن ما ينسخه ، ولن يجيء ما ينسخه أبداً.

لقد أودع خالق القرآن وربه سراً خفياً في فرقانه بحيث يمتنع على النّاس الإحاطة به ، ولقد حير جميع العلماء والعرفاء ، وفطاحل الفصاحة والبلاغة من جميع الشعوب والأمم .

هذا السرّ هو (روح القرآن) الذي نزل من عالم الأمر ، وهو أسمى من قدرة المخلوق وعالم الخلق .

حتَّى الإِتيان بسورة أو آية واحدة مثل القرآن إنما هو فوق قدرة الإِنسان وجميع ما سوىٰ الله . . .

إذن ، فهو الكتاب الكامل الذي لا نقص فيه . . .

لا نقص في كلماته وجُمله.

ولا في الصور الموضّحة فيه ، ولا في المعانى .

لا في ظاهره ، ولا في باطنه .

لا في الأخلاق ، ولا في الأحكام .

لا في الأمثال ، ولا في القصص.

لا في الإشارات، ولا في الكنايات.

كلّ ما فيه غاية في الدقة والإيقان ، وهو والإتقان ، ونهاية في الصحة والإيقان ، وهو أسمىٰ وأعلى من مستوى عباد الله .

وكلّما اتسعت العلوم والمعارف، اتضحت حكمة هذا الكتاب، وعظمة الإعجاز فيه أكثر.

ولا يرال القسط الأكبر من هذا الكتاب التكويني غير الكتاب التدويني كالكتاب التكويني غير مكشوف ، ومستتراً عن أفهام الناظرين والباحثين . . . فلم يكشف النقاب إلا عن جزء ضئيل من حقائقه :

﴿ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ﴾ (١) .

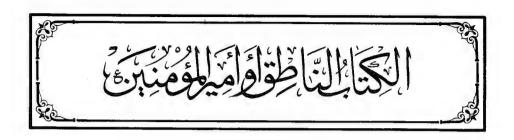
⁽١) سورة آل عمران / الآية : ٧.

وأقل درجات الإعجاز فيه هو الإعجاز البياني والنظم الخاص بالعبارات والألفاظ، بحيث اعترف الفصحاء من العرب بعجزهم عن مجاراته.

﴿ قُلْ لئن اجتمعت الإنسُ والجنُّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ (١).

⁽١) سورة الاسراء / الآية : ٨٨.

إحصاء فضائل هذا الكتاب الناطق ، وتعداد مناقبه ، والوصول إلى مقامه الشامخ يتجاوز مقدرة الإنسان!!

لم يعرفه غير الله العليم ، ورسوله الكريم ، كما قال صلَّى الله عليه وآله وسلّم :

« يا علي ، ما عَرَفك إلَّا الله وأنا» .

ولقد قال بنفسه عليه الصلاة والسلام:

« ظاهري إمامة ، وبـاطني غيبٌ منيعٌ لا يُدرَك»(أ) .

وتكفي هاتان الكلمتان في بيان اللاتناهي في مقامه الشامخ .

* * *

⁽أ) صحيفة الأبرار للمرحوم حجة الإسلام ميرزا محمد تقي التبريزي المامقاني. المؤلّف

وبصورة عامة ، فلسان كل متكلم يكلّ عن وصفه ، وقلم كل كاتب يعجز عن الوصول إلى كنهه.

وكل ما يقال عن الآية الكبرى ، والنبأ العطيم ، فإنها هو قطرة من المحيطات ، وذرة في مقابل الشمس(١) .

* * *

كلّ ما يذكر من عظمة علي عليه السلام فليس مبالغة وغلوّاً ، فحسب بل هو إقلال من شأنه وحطّ لعظمة صانعه (أ) .

(أ) ففي الأثر الصحيح : « نـزّلونـا ـ نزّهـونا ـ عن الـربوبيـة ، وقولـوا فينا مـا شئتم ، ولن تصلوا ـ وما عسىٰ أن تقولوا ـ » .

فهم ليسوا آلهة ، وليسوا شركاء لله تعالى، وليسوا وكلاء عن الله ، ولم يفوّض أمر الإيجاد إليهم ، وليس لهم دون أمر الله ومشيئته ، أمر ومشيئة . يصلهم الفيض والمدد الإلهي من المبدأ المتعال باستمرار ، وهم يحتاجون الخالق دائماً ، وكما يقولون : « لو لم نزدد لنفد ما عندنا) .

يدلُّ ذلك على أنهم يستمدوّن علمهم من الله عزَّ وجلُّ .

المؤلف

⁽١) إن عظمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أسمى من أن ينالها الفكر الإنساني ، أو يسهل على البشر أن يتعرفوا على حقيقته ، ويحيطوا بأغواره.

إنه البطل الذي تشير إليه الكتب والمؤلفات بالبنان ، ويخضع أمام جلالـه كل شيء . وكفى به فخراً قول الرسول الأعظم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فيه :

إسمعه يقول: « سلوني قبل أن تفقدوني».

فكلامه هذا يدلّ على إحاطته بنواميس العالم الأكبر، وتعمّقه في عالم التكوين والنشأة.

ويتضح من تفسير قوله تعالى:

﴿ قُـلْ كَفَىٰ بِـالله شهيـداً بيني وبينكم ومَنْ عنده عِلمُ الكتابِ ﴿(١).

أن جميع الحقائق والدقائق ، وتفسير الكتاب الصامت ـ الـقــرآن الكــريــم ـ وتأويله ، وظاهره وباطنه عنده .

يفهم من ذلك أنه تعلّم رموز الكتاب المعجز في جامعة الجَبروت .

* * *

إذن ، فكل ما في الكتاب التكويني والتدويني ، مدوَّن في صدر هذا الكتاب الأنفسي ، الذي هو وعاء للعلم والإحاطة!!

الشارح

وكذلك قوله (ص):

[«]لو كانت البحار مداداً ، والأشجار أقلاماً ، والأوراق قرطاساً ، والملائكة كتّاباً ، والجنّ حُسّاباً ، لم يحصوا فضائلك يا أبا الحسن».

⁽١) سورة الرعد / الآية : ٤٣.

ما عسىٰ أن يقول القائل في نطقه وبصره وسمعه ، وهو لسان الله الناطق ، وعين الله الناظرة ، وأذن الله الواعية !!

ماذا أقـول في يقينــه وإيمـانــه وهـو القائل :

« والله لو كُشِفَ لي الغطاء ما آزددْتُ يقيناً».

وحيث كان مصدر الأخلاق الفاضلة والسجايا الكريمة ، مُظهر الصفات الحريمة ، مُظهر الصفات الحربوبية ، فكل ما قيل في عدله وكرمه ، وشجاعته ، ورحمته وعطفه ، لا يعد شيئاً في الواقع .

نستنج من ذلك: أن كلّ ما تواتر عنه من المعاجز والكرامات، وعجائب الأقوال وغرائب الأفعال، وما ظهر عنه فهو من آثار إمامته الظاهرية، المنسجمة مع فهم وشعور ما سوى الله . . . وإلا فإن أشعة حقيقة هذه الحجة البالغة لله تعالى، وأنوار الجبروت لهذا الوليّ الخالص للربّ، الذي كان قلبه وعاءً للمشيئة الإلهية أعظم وأسمى من أن ينالها حتى الأنبياء والأولياء(١).

⁽١) يقول ابن شهر آشوب المازندراني ـ وهو من علماء الامامية في القرن =

ويقول سلام الله عليه في ذلك: « نحن صنايع ربّنا ، والخَلقُ ـ بعدُ ـ صنايعُ لنا».

* * *

أجل!

فأنّى لسماء العقول أن تتحمل إشعاع شمس الولاية ؟!!!

وأنّى لأفق بني البشر أن يقوى على اجتذاب أنوار الإمامة ؟!!!

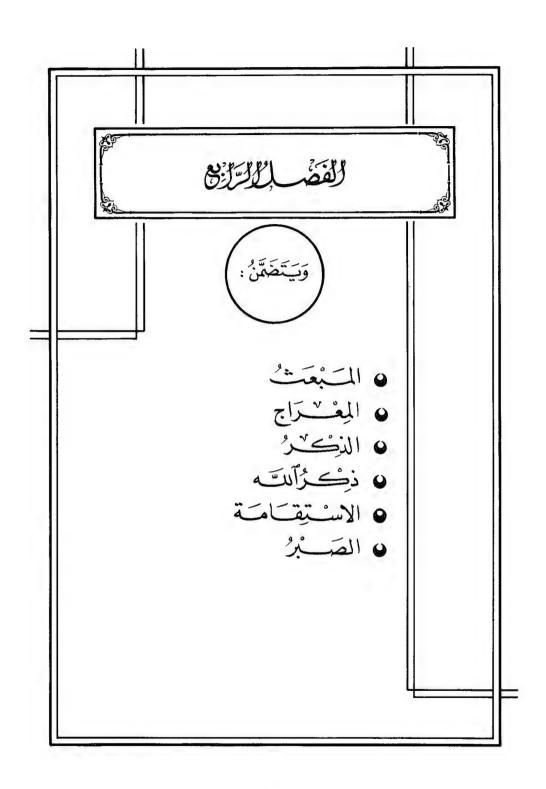
فمقام ذلك أقصر ، ومجال هذا أضيق من هذا الرحب الفسيح . . .

وتنزّهت ذات البارىء الخالق المصوّر المهيمن ، الذي خلق هذه الحقيقة التي لا ندً لها ولا شبيه .

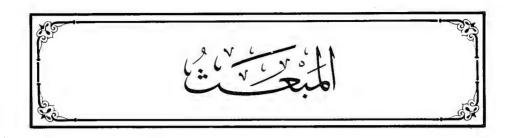
سبحان ربّى العظيم وبحمده!!

⁼ السابع الهجري _ : عندما كنت أكتب في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ، كان في حوزتي ألف كتاب في فضائل علي عليه السلام .

قال تعالى :

﴿ اقرأ باسم ربُّك الذي خلق ﴾(١).

نزلت هذه السورة المباركة ـ حسب رواية الشيعة ـ في السابع والعشرين من شهر رجب قبل هجرة الرسول صلّى الله عليه وآله بثلاثة عشر عاماً ، ومنذ نزولها بُعث محمّد (ص) بالرسالة .

يحتفل الشيعة الأثنا عشرية جميعاً بهذه المناسبة كل عام ، ويعتبرونها عيداً كبيراً من أعيادهم ، فيقيمون الحفلات والمجالس العظيمة لذلك .

وهناك رواية أخرى تقول بأن الإسراء أو المعراج حصل في مثل هذه الليلة قبل سنة من الهجرة ، ويقيم كثير من المسلمين احتفالات تخليداً لهذه الذكرى .

وإذ كان الشيعة قاطبة يعرفون فضل

⁽١) سورة العلق / الآية : ١.

هذه الليلة ، وعظمة هذه المناسبة ، وقد قرأوا أو سمعوا عنها الكثير . . . فلا نتحدث عن الجانب التاريخي من هذه الليلة .

لكن نريد إثارة بعض الأسئلة هنا:

هل السرور والفرح، وإقامة الحفلات والمهرجانات، واشتراك الحكومات والشعوب، وصرف الملايين في هذا السبيل، وتوزيع الحلوى والشربات، وقراءة المديح وإلقاء الخطب، لأجل تكريم بعثة النبى أو لهدف آخر؟!

إن كان كل ذلك تكريماً لبعثة النبي (ص) ، فان مبعثه الحقيقي مطابق لخلقته ، ونحن نجهل زمان خلقة العقل الكلي ، والصادر الأول ، بل نوره المستمد من نور الله ، كان ثابتاً قبل خلق الأيام والليالي .

« كنت نبيّاً وآدم بين الماء والطين» .

هذا الحديث المتفق عليه بين الخاصة والعامة يثبت أن نبوّة نبيّنا العظيم كانت في غيب الزمان ، وأسبق بكثير من هذه البعثة الظاهرية .

ولو قلنا بأن البعثة الحقيقية كانت في عالم الذّر والنفوس ، الذي هو بعد عالم

العقل والروح فهو صحيح أيضاً.

إذن فهذا العيد وهذه الفرحة لأجل الرسول (ص) أو من أجلنا ؟!

ليست هذه البعثة محدودة بعد انبعاثه حجة على الكون بأسره منذ صدر الخليقة فخراً ومنقبة له .

الذي أتصوره أن هذا العيد والفرح والحبور إنما هو لأجل أن بعثة الرسول العظيم نقلت البشرية من ظلمات الوحشية والجهل إلى النور والتمدن الواقعي ، وأن الله تعالى أراد إسعادنا بذلك .

سرورنا وابتهاجنا إنما هو بمعرفتنا المربي الأعظم، وتعرفنا على قائد عالم الإمكان، والأمير المطلق لجموع البشر، إذ بفضله عمّ نور الهداية كل مكان، وانتشل الإنسان من حضيض الشقاء إلى قمة السعادة.

إن تعاليم هذا الأستاذ اللاهوتي ، واستخدام جناحي العلم والعمل كان السبب الأول للتحليق من هوة الناسوت إلى قمة الجبروت ، ومن ساحة الملك إلى فضاء الملكوت ، بل العروج إلى رتبة وأو أدنى - من رُتب الإنسانية .

فثمرة هذا التحول العظيم

أمران: الأول ـ التوحيد الكامل ، ومعرفة آل الله ، والثاني ـ الإقتداء بأقوالهم وأفعالهم في إطاعة أوامر القرآن للوصول إلى السعادة و السيادة في الدارين .

يأتي سلمان من فارس ، ويتهذب في ظلّ هذه البعثة ، فيصل إلى درجة يمدّ يده إلى الثريّا فينال العلوم والمعارف والحكم ، ويصل إلى الدرجة العاشرة من الإيمان⁽¹⁾.

ويأتي أبو ذر من الربذة ، من بين مجموعة من قطّاع الطرق فتشمله أشعة الهداية ، ويصل إلى الدرجة التاسعة من الإيمان ، وينال وسام الصدق (ب

وهكذا يصبح عمار والمقداد، وميثم ورشيد، وجابر وهشام، وشهداء الطف وسائر الشهداء والمجاهدين، والعلماء العاملين، والوعاظ المقتبسين من علوم آل محمد عليهم السلام - بفضل الإقتداء

⁽ أ) وضع رسول الله صلَّى الله عليه وآله يده على كتف سلمان وقال : « لو كان العلم في الثريّا لتناوله رجال من فارس» .

⁽ بُ) وقال صلَّى الله عليه وآله : « ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر» .

بأئمتهم نجوماً لامعة في سماء الإسلام ، وكواكب مضيئة للشيعة .

أجل ، مع بعثة هذا الرسول الحبيب ، نتعرف على الهدف الأصلي للخلقة والعلة الغائية للإيجاد.

نتعرف على عبادة الله ، ومعرفة حبيبه وأولاد حبيبه ، وذلك أكمل الطرق وأسلمها في معرفة الله .

﴿ وما خلقت الـجن والإنس إلاً ليعبدون ﴾(١).

« كنتُ كنزاً مخفيّاً ، فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكى أعرف ».

حديث قدسي

وقد ورد عنهم عليهم السلام:

« بنا عُرف الله ، وبنا عُبد الله» .

* * *

إذن ، هذا العيد السعيد مبروك على كل مسلم يجد في نفسه تهيؤاً لمعرفة أمناء الله ، وطيّ مدارج التوحيد والعمل بأركان الحنيف ، وكفاءة لبلوغ المراتب الإنسانية العالية ، ويعدّ نفسه للوصول إلى ذينك الهدفين

سورة الذاريات / الآية : ٥٦.

ولولا ذلك التوجه نحو الكمال المطلوب، فلا يتصوّر عيد!! بل هذا السرور والفرح لا يتعدى كونه ضجيجاً وصخباً!!

والآن ، ما هو ادّعاء مسلمي عصرنا الحاضر ؟!

انهم لم يواكبوا حركة سلمان وأبي ذر ونظرائهما كي يصلوا إلى رتبة معنوية ومقام سام في الهداية . . . ولم يشابه وا الجهّال الذين دخلوا في الإسلام في عصره الأوّل ويستفيدوا من المظاهر الدينية !!

حتى أولئك المسلمين الذين تخلّوا عن القيادة الحكيمة للامام أمير المؤمنين عليه السلام ، وخالفوا خط أسد الله المخالب ، فحرموا من هدايت وتوجيهاته . . . كان لهم حظ من التعاليم الظاهرية للإسلام ، فاستعانوا بها في نيل الفتوحات ، والسيادة على أكثر الأقاليم .

أما مسلمو عصرنا فهم مشرّدون ، لا يعرفون عن الإسلام غير اسمه ، فلا ظاهر لديهم ولا باطن ، لا دنيا ولا آخرة ، لا صورة ولا واقع ، وأخيراً فقد حرموا من الخيرات والآثار الطيبة ، وابتعدوا عن النتائج المعنوية ، فخسروا راحة البال

والإستقرار أيضاً ، وحُرموا من السعادة المادية .

وإذا كنّا واقعيين فيجب أن نعقد مجالس التأبين والعزاء في مثل هذه الأيام بدلًا من أن نتظاهر بالسرور والفرح!!

وذلك لأن المسلمين لم يغتنموا هذه الفرصة الذهبية . . . ولم يقتبسوا نوراً من هذا السراج الوهّاج!!

قال تعالى :

﴿ قل إنّما أنا بشرٌ مثلكم يُوحىٰ إليّ أنّما إلهكم إلّه واحد ، فمن كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ، ولا يُشرك بعبادة ربّه أحداً ﴾(١).

إن أهم الكلمات الواردة في هذه الآية الشريفة ، والتي تحتاج إلى الشرح والتفسير هما جملتان : ﴿قُلْ إِنْمَا أَنَا بِشُرِ مِثْلُكُم ﴾ و ﴿فَمَنْ كَانْ يُرْجُواْ لَقَاءُ رَبِّه ﴾ .

علينا أن نوضح في البداية حقيقة الانسان والقدرة الجسمية ، ثم نرى أن الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله أيّ بشرِ كان!!

لقد خُلقت طينة الإنسان وحقيقته الجسمية - على ما يصرّح به القرآن الكريم - من الطين والتراب . وهذه حقيقة لا مجال للمراء فيها . إذ يصرح القرآن

⁽١) سورة الكهف / الآية : ١١٠.

بذلك في قوله تعالى:

﴿إِنِّي خَالَقٌ بشراً من صلصال. . . فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴾(١).

ان قدرة ومواهب الإنسان ، هذا المخلوق الترابي ، تتجلّى في عالم الملك والناسوت ، ومهما أعمل جميع قواه التي منحه الله إياها فانه لن يستطيع تجاوز حدود المادة والجسم .

إن مجال تحليق هذا الهيكل البشري هـو الفضاء الناسوتي وحسب. فإذا أراد الطيران إلى القمر والمريخ والمشتري فانه يستعين بالوسائل المادية أيضاً.

نعم ، يستطيع التطلّع إلى العوالم العلوية ، والتعرّف إلى المقامات السامية ، ولكن ليس بهذا الجسم ، بل يحلّق في عالم الجبروت بالعقل ، وفي عالم الملكوت بالروح والنفس القدسيّة .

إذ ليس للهيكل المادي والجسد الترابي مجال في تلك المناطق السامية ، وأخيراً فهذه طينة الإنسان، وهذه قدرته!!

فى حين خُلقت الذات

⁽١) سورة الحجر / الآية: ٢٩.

المحمدية ـ باجماع المسلمين والتواتر بين جميع الفرق ـ من نور الله جلّ جلاله ، وكان موجوداً قبل خلقة آدم عليه السلام ، بل كان ممتازاً بالنبوة أيضاً في ذلك العالم بدليل قوله صلّى الله عليه وآله:

« كنتُ نبياً وآدم بين الماء والطين» .

لقد أودع الله تعالى ذلك النور الطاهر، والأنوار القدسية للمعصومين سلام الله عليهم أجمعين في الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة، فكانت تنتقل من صلب إلى صلب حتى ظهرت بمظهر بشري لأجل هداية الناس، وهذا ما نص عليه في زيارة الإمام الحسين المعروفة بزيارة وارث:

« أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة ، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ، ولم تلبسك من مدلهمّات ثيابها» .

فلا مجال لإنكار أن الوجود المقدّس لمحمّد وآله الأطهار خُلق قبل جميع الموجودات بارادة الله تعالى ، وقد طفحت الكتب والمصادر الموثوق بها بذلك .

إذن فالحقيقة النورية للرسول الأعظم (ص) تختلف عن الطينة البشرية !!

وأما قدرات هذا الرسول ومواهبه التي

منحه الله تعالى فهي عظيمة وسامية ، فلا أكتفي من تلك المجموعة السائلة من الكرامات والمعاجز بهذه العبارة :

« لولاك لما خلقتُ الأفلاك ».

كي لا يتصور قاصر أن ذلك من اختراعات الشيعة ، أو يزعم مقصّر أنه من مجعولات الغلاة !! بل أختار قصة المعراج التي صرح بها القرآن الكريم ، بحيث أن الاعتقاد بالمعراج من ضروريات الدين الحنيف ومنكره خارج عن ربقة الإسلام .

وحديثنا هنا مع المسلمين .

﴿ سُبحان الَّذي أسرىٰ بِعبدهِ ليلاً مِنَ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الَّذي باركنا حوله لنُرِيه مِن آياتِنا إنه هو السميع البصير ﴾(١).

﴿ والنجم إذا هـوى ، مـا ضـلّ صـاحبكم ومـا غـوى ، ومـا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يُوحى ، علمه شديد القوى ، ذو مِـرّةٍ فـاستوى ، وهـو بـالأفق الأعلى ، ثم دنا فتدلّى ، فكان قاب قوسين أو أدنى ، فأوحى إلى عبده

⁽١) سورة الاسراء /الآية : ١.

ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ، أفتمارونه على مايرى ولقد رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى ، عندها جنة المأوى ، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر ، وما طغى . لقد رأى من آيات ربّه الكبرى (١).

عقيدتنا أن الرسول الأعظم صلَّى الله عليه وآله حصل له المعراج بهذا الجسد المبارك ، واللباس الذي كان لابساً إياه ، والعمامة التي كان معتماً بها ، والحذاء الذي كان منتعلًا به .

لقد طوى عالم الإمكان بدعوةٍ من الخالق العظيم ، وقدرته ، وكما تصرّح به الروايات فانه سار في ليلة واحدة من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ، ومن هناك الى السماوات ، وفلك الأفلاك ، وتجاوز حدود عالم الملك ، فقطع عالم الملكوت والجبروت ، وبلغ عالم اللاهوت فكلم ربّ الأرباب قاب قوسين أو أدنى ، دون وساطة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل .

﴿ علَّمه شديد القوى ، ذو مِسرَّةٍ

⁽١) سورة النجم /الآية : ١ - ١٨.

فاستوى ، وهو بالأفق الأعلى.

لعله كان إلى هذه المرحلة يرافقه الملائكة وأمين الوحي . (ففي بعض الروايات أن المراد من شديد القوى هو جبريل ، لكن التفسير الأصح والمناسب لشديد القوى هو أنه الله تعالى ، لأنه ذو القوة المتين) وعلى أية حال :

﴿ ثم دنا فتدلّی ، فكان قاب قـوسين أو أدنی ﴾ .

هنا تعدى حدود الملائكة المقربين ، ودخل إلى ساحة الخلوة الإلهية ، حيث لا أثر ليسوى الله تعالى ، حتى حملة العرش تندثر وتنمحي هنا ، ولا تستطيع أن تكسر هذا الحصار وتقرب أكثر . فقد قال جبرئيل : « لو دنوت أنملة لاحترقت» .

ف الحبيب بجسده المادي وهيكله الظاهري اقترب من جناب المحبوب وكلمه بلا واسطة ، وهناك :

﴿ فأوحىٰ إلى عبده ما أوحى﴾ .

ما الذي شاهده في ذلك الجوّ النوراني ، والمحيطات الهائلة اللامتناهية من النور والضياء والعظمة ، وما الذي سمعه ؟! لا أحد يدري غير الله ورسوله ، ونفس رسوله الذي هو حامل علمه ، يعني علياً أمير المؤمنين عليه السلام .

بينما يصرح القرآن:

﴿ لقد رأى من آيات ربّه الكبرى ﴾ .

ونحن نعلم أنه لا آية أكبر من علي وذاته المقدسة في حرم الكبرياء. إنّ بصيرة الرسول نافذة ، وباصرته لا ترى إلا الحق ، فلا ريب هناك ولا مين، ولا زيغ ولا ضلال :

﴿ ما كذب الفؤاد ما رأى ﴾ .

إن المعاند المفتري ، وصدره الضيق هـو الذي لا يتحمّل الحقائق فيشكك فيها . بينما يقول الباري تعالى :

﴿ أَفْتُمَارُ وَنَّهُ عَلَى مَا يُرَى؟! ﴾ .

ثم يجيب بصراحة ، قائلًا انه لا يخطىء، ولم يزغ عن الحق :

ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى .

والخلاصة أن هذا الموجود اللاهوتي طوى جميع العوالم الإمكانية خلال ليلة أو دقائق (على اختلاف التعابير في الروايات)

بجسمه الشريف ، وهذا الكيان البشري ، ولم يبق موضع في عالم الكون إلا ووطئه بقدمه الشريفة :

أي فيلسوف ، أو فلكي ، أو محاسب قدير يستطيع معرفة سرعة حركة الرسول ليلة المعراج ؟! ويقدّر المسافة التي طواها ؟!

لا أحد يستطيع ذلك ، فيلا مدقق حسابات ، ولا رياضي ، ولا عقل الكتروني ، ولا نبي مرسل ، ولا ملك مقرب يستطيع ذلك !!

إن حساب ذلك وإحصاءه خارج عن قدرة ما سوى الله فالله أعلم بذلك ورسوله وأولياؤه .

أيها القارىء الكريم:

تصور أن المسافة التي لايستطيع أن يقطعها الضوء مع سرعته العجيبة في ملايين السنين الضوئية ، قطعها هذا الموجود الفذّ في فترة قصيرة جداً

فانظر إلى هذه الموهبة ، واعجب لهذه العظمة ، ودقّق في هذه السرعة !! ثم أذعن بقدرة الله اللامتناهية .

فيا أيها المسلم:

أين مقام البشر، ومقام خير البشر؟!

إن الطينة النورانية لرسول الله صلَّى الله عليه وآله ، والتي شاركه فيها علي وفاطمة وأبناؤهما الأحد عشر ، هي التي خُلقت من نور الله تعالى ، فعاد ذلك الوجود النوري ليصل إلى مقام أو أدنى من النور الإلهي الذي عمّ كل الوجود.

لقد عاد إلى مهده الأول ، فرأى الآبات الكرى!!

هناك حيث لا طريق للملائكة المقربين ، ولا مجال لحملة العرش . . .

هناك ، حيث الحبيب ومحبوبه !! ومن عنده علم الكتاب .

أجل : صاحب البيت ، والضيف العظيم ، ووليد البيت !! هؤلاء هم المطّلعون على سرّ تلك الخلوة . . .

* * *

نفهم من هذه المقدمات أن الحقيقة الطاهرة للرسول الأعظم هي أسمى من طينة البشر ، بل لا مجال للمقارنة !!

إنه كان موجوداً لاهوتياً تردّى رداء البشرية بارادة الله ليقوم بهداية الناس، كما كان جبرئيل أمين الوحي يتردى برداء البشرية أحياناً ويظهر بصورة دحية الكلبي

قال تعالى :

﴿ ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلًا ولَلْبسنا عليهم ما يلبسون ﴾(١).

هذه المعجزة العظيمة تفوق كل معاجز الأنبياء والمعصومين عليهم السلام .

وإذا أنكر أحد فضائل المعصومين ومعاجزهم ، فلا يسعه إنكار هذه المنقبة العظمى التي صرّح بها القرآن الكريم .

وحتى لو قلنا بالمعراج الروحاني ، فان ذلك يدلّ على سمو منزلتهم لأن سائر الأرواح لا طريق لها إلى مقام (أو أدنى) . . . في حين ان المعراج الجسماني من ضروريات الإسلام ، ومنكره بمنزلة الكافر وإن تظاهر بالإسلام .

* * *

إن قصة المعراج تثبت إحاطة علم السرسول وهيمنته على جميع العوالم الإمكانية ، وشرفه على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين .

ومع ذلك فهو عبد مطيع ، ومحتاج إلى حضرة ذي الجلال ، ونموذج قدرته السامية ، وإحاطته اللامتناهية .

⁽١) سورة الانعام / الآية : ٩.

فقولهم عليهم السلام:

« نزّهونا عن الربوبية ، وقولوا فينا ما شئتم ، ولن تبلغوا» . منسجم مع الأدلة والبراهين المحكمة .

فما عسى المرء أن يقول تجاه هذا المقام المنيع ؟!

أجل ، غاية ما نستطيع قوله في شأن المعصومين عليهم السلام أنهم عالمون بالغيب ، وعلمهم حضوري وإحاطي .

وقد جرى بحث مفصل واستدلالات عميقة حول هذه المسألة بينما مسألة المعراج تحل الاشكال وتأتي بالجواب القطعى .

لماذا ؟!

لأن صاحب المعراج شاهد جميع زوايا الوجود بعينيه اللتين في رأسه ، فلا يبقى مجال للعلم الإرادى .

في هذا التجوال المبارك لم يبق مكانً حتى يخفى على الرسول ، ويأتي دور السؤال : هل يعلم أو لايعلم ؟!

إن أشد المسائل غوراً في الغيب: الجنّة والنار، ومع ذلك فقد شاهدهما رسول الله (ص) في أثناء المعراج، وحكى طرفاً من اخبارهما

للأصحاب بعد ذلك.

لقد أخبر بوجود بعض الناس في الناس في النار ، رغم أنهم كانوا أحياء في عصره ، فالمسألة تجاوزت طيّ المكان الى طيّ الزمان أيضاً .

فلم يبق موضع يغيب عن ناظريه.

فمهما نقول في حق هؤلاء ، لا نزال مقصّرين عن اللحوق بشأوهم ولذلك قالـوا عليهم السلام (ولن تبلغوا)!!

أجل ، لا يبلغ أحد وصف الحقيقة .

* * *

هل نستطيع إذن فهم سرّ المعراج؟ واستيعاب السرعة الهائلة في هذا السر والسلوك؟!

هل نتوصل إلى آلاف الأسرار التي تفوق الوهم والخيال والحدس ؟!

كلا!!

غاية ما نقوله ، أنهم ليسوا آلهة ، ولا يشاركون الله تعالى في فعله ، ولا يفعلون شيئاً دون إذن الله جل وعلا ، بل إنهم عباد مقربون ، ومظاهر للصفات الربوبية ، والسفراء بين الله والبشر ، لا يستقلون بأمر مطلقاً .

﴿ بِـل عبادُ مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴿(١).

هذه هي العقيدة الصحيحة والنمط الأوسط الهذي يمختلف عن عقيدة الغالين ، ومذهب القالين .

* * *

وبصورة موجزة ، فان للمعصومين عليهم السلام ثلاث مراتب : ـ

ا ـ المقام الحقي: حيث الملائكة وجميع ما سوى الله مأمورون بالخضوع للمعصومين عليهم السلام في هذه المرتبة. علمهم وارادتهم يستمدان من علم الله تعالى وارادته ، وقدرتهم مكتسبة من قدرة الباري جل وعلا .

لا شيء في الوجود خارج عن دائرة سلطتهم وولايتهم الكبرى . وفي هذه المرحلة حتى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين يجهلون عظمة مراتبهم المعنوية .

ولقد ورد عنهم عليهم السلام:

« لنا مع الله حالات ، لا يحتملها ملك مقرّب ، ولا نبيّ مرسل ، ولا مؤمن الله قلبه للإيمان» .

⁽١) سورة الأنبياء /الآية : ٢٦ ـ ٢٧

٢ ـ المقام الملكي : في هذه الرتبة يحلّقون كالملائكة نحو السماوات في خفّة ولطافة ، وتُطوى لهم الأرض ، وينفذون في الأجسام الصلبة ، ويعبرون الجدران السميكة ، ويدخلون من الأبواب المغلقة .

٣ ـ المقام البشري : إنهم في هذه الرتبة يأكلون كما يأكل الناس ، ويشربون وينكحون ويستريحون كغيرهم من أفراد البشر .

ولقد عبر صاحب الولاية الكبرى في رسالة له إلى معاوية عن هذه الحقيقة حيث يقول:

« لولا ما نهى الله من تزكية المرء لنفسه ، لذكر ذاكر فضائل جمّة تعرفها قلوب المؤمنين ، ولا تمجّها آذان السامعين . فأنّا صنايع ربّنا ، والخلق بعد صنايع لنا . لم يمنعنا قديم عزّنا ولا عادي طولنا أن خلطناكم بأنفسنا فنكحنا وأنكحنا فعل الاكفاء ولستم هناك» .

دقّق في هـذه العبارة المـوجـزة ، الصادرة من أمير المؤمنين عليه

السلام ، وهـو لا يبالغ ، ولا يـدّعي جزافاً ، لترى صحة ما نعتقده .

علماً بأنهم عليهم السلام في المقام البشري واجدون للمقام الحقي والمقام الملكى أيضاً.

* * *

وأخيراً ، فان الله تعالى جعل حبيبه ورسوله المختار يطّلع على عظمة الخلق وأسرار التكوين ، وكشف له عن مرتبة عين اليقين وحق اليقين .

وقد نطق القرآن الكريم بأنه:

﴿ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ﴾(١).

ويقول في موضع آخر :

﴿ عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً ، إلا من ارتضى من رسول ﴿ (٢) .

فمن الواضح أن المحبوب تعالى جعل حبيبه يطّلع على كلّ ما في الغيب منذ

اله سورة آل عمران / الآية : ۱۷۹.

⁽٢) سورة الجن /الآية : ٢٦.

اللحظة الأولى ، وكانت مسألة المعراج مرآة لانعكاس تلك المراتب في ذاته .

* * *

وأما تفسير «لقاء الرب»:

لقد ورد في تفسير لقاء الرب أنه بمعنى لقاء رحمة الرب ، فحذف المضاف كثير في اللغة العربية ، وقد استعمل في القرآن الكريم أيضاً ، كقوله تعالى :

﴿ وجاء ربّك والملك صفّاً صفّاً ﴾ (١). أي جاء أمر ربك .

اما إذا قلنا أن لقاء الرب يعني لقاء الرسول الأعظم صلَّى الله عليه وآله وسلم فهو مناسب للمقام ، لأنه رحمة الله الواسعة ، ورحمة للعالمين ، ووجه الله الباقى .

ومن البديهي أن اللقاء مع شخص لقاء مع وجهه لامع ذاته وحقيقته ، وإذ كان السرسول (ص) الوجه الباقي لذي الجلال ، حيث يقول : « من رآني فقد رأى الحق» ، صحّ التعبير .

⁽١)سورة الفجر / الآية : ٢٢.

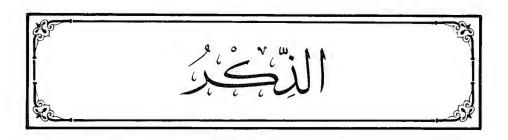
وقد ورد في الحديث الصحيح أن من يواظب على زيارة عاشوراء كل يوم فكأنه زار الله فوق عرشه .

وهناك حديث مشابه حول زيارة أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً .

إذن ، معنى الآية : أن كلّ من يريد لقاء رسول الله وأمير المؤمنين في الجنّة عند حوض الكوثر ، فليعمل عملاً صالحاً ، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً .

إذ من البديهي أن لقاء ذات الله تعالى محال من قبل المخلوقين!!

قال تعالى:

﴿ الذين آمنوا وتطمئنّ قلوبهم بذِكر الله ، أَلا بِذكر اللهِ تطمئنّ القلوب ﴾(١).

لا وجهة في الواقع ، يتوجّه إليها الإنسان ، ولا هدف تنتهي إليه غاياته ومقاصده غير الباري سبحانه.

يستطيع الإنسان أن يحصل على الهدوء والإستقرار ، وينعم بالدعة والطمأنينة تحت ظل لا إله إلا الله فحسب.

وهـذا هـو معنى قـولـه تعـالى : ﴿ أَلَا بِذَكُرِ اللهِ تَطْمئن القلوبِ ﴿ ` ') .

⁽١) سورة الرعد / الآية : ٢٨.

⁽٢) الذكر أو راحة الضمير:

تتحقق راحة الضمير ، ويحصل الإستقرار بذكر الله تعالى .

لقد استعمل (الذكر) في القرآن الكريم في موارد عديدة . وهو في اللغة ضدّ الإهمال والغفلة ، كما سُمّي القرآن الكريم نفسه بالذكر في قوله تعالى :

[﴿] إِنَّا نَحَنَ نُزَّلْنَا الذِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافَظُونَ ﴾ سورة الحجر / الآية : ٩.

أجل ، فالإعراض عن ذكر المحبوب تعالى يقود إلى حياة موحشة . . .

ولو قضى الإنسان عمره العزيز سعياً وراء حبيبه من الآدميّين ، وكرّس حياته ذاكراً إيّاه ، وغارقاً في هواه ، فانه سيُصاب بالخيبة يوماً . . . وذلك لأن كل ما سوى الله فهو فان ، وعرضة للزوال .

لكن كثيراً من الماديين يعجزون عن فهم هذا المعنى، أو أنهم لم يحاولوا

إن التفسير البسيط لهذا الموضوع هو أننا متى كنًا ذاكرين لله تعالى فلن نرنكب ذنباً أو جرماً ، وذلك لأن ارتكاب الجرائم يقود النفس الإنسانية إلى الإضطراب والقلق ، وإن اتباع أهواء النفس الأمّارة بالسوء والإنقياد للشهوات والغرائز يملأ كيان المرء اضطراباً وقلقاً.

إن الحقيقة التي لا مجال لتجاهلها ، هي أن الأشخاص المصابين بضعف الإيمان ، يمدّون أيديهم في المحن والفتن والماسي إلى أناس أضعف منهم . غافلين عن أن الله القدير هو القادر على إزالة المشاكل وإنقاذ بني البشر من المحن .

عندما تتعلق مشيئة الله بإبادة شخص ، فانّه لا مردّ لذلك ، ولو كان متحصناً في القلاع المحكمة والحصون المنيعة ، إذ يسيطر عليه القلق رغم الحرّاس والإحتياطات المشدّدة.

يقول تعالى بالنسبة إلى قلاع الفراعنة وقصورهم العالية : ﴿ وَدُمَّرُنَا مَا كَانَ يُصِنَعُ فَرَعُونُ وَقُومُهُ ﴾ سورة الأعراف / الآية : ١٣٧ . وهكذا دُمِّرت القصور المشيدة ، ولم تكن لتضمن لساكنيها الدعة والإستقرار . الشارح

⁼ وكما يشير المحقّق القدير ، فان لكلمة الذكر عدّة معانٍ ، أهمّها وأعلاها عند العلماء والعرفاء هو ذكر الله تبارك وتعالى وعدم الغفلة عنه . إذ ذكره يوجب راحة الضمير ، والطمأنينة ، واستقرار البال .

كل ما سوى الله فهو أنانى ، ومسكين ، وضعيف، وغير وفي !!

إن الإنشداد نحو هذه الأهداف الناقصة ، وتعليق الآمال على هذه الموجودات الضعيفة ، واللذائذ المنصرمة ، يعني معانقة الهموم والأحزان .

إنّها لا تزيل القلق والإضطراب عن المال!!

* * *

يصادف الإنسان في سبيل وصوله إلى الدرجات العالية، والمقامات السامية موانع وعقبات صعبة، ويواجه مشاكل ليس من السهل اختراقها. فإذا كان هدف أداء واجبه الإنساني، وتحقيق الهدف الإلهي، فان جميع تلك الصعوبات تسهل أمامه، حتى الموت يصبح طيب المذاق عنده، وتكون كؤوس المآسي والمشاكل هنيئة ومريئة للدبه.

أما إذا كان هدف عادياً أو شخصياً ، أو فاسداً والعياذ بالله وحياته تصبح جحيماً ، ولا يجني غير الحسرة

والندامة (أ).

وأخيراً، فان الإعراض عن ذكر الله تعالى إعراض عن المحاص بالبشر...

﴿ وما خلقت السجنّ والإِنسَ إلاَّ ليعبدون﴾(١).

بناء على هذا فان من يُعرض عن أداء واجبه يُصاب بوخز الضمير ، ويُحاط بتقريع الذات .

وإذا كان غافلًا في هذه اللحظة ، لا بدً أن يستيقظ يوماً ويعي ، فيندم على ما مضى منه.

﴿ إِنَّا نحن نزَّلنا الذكر وإنَّا له

المؤلف

⁽أ) يقول أرباب المعنى: إن القلب المعنوي، أو النفس الناطقة القدسية، أو عقل الإنسان، لما كان من عالم المجرّدات فهو لا يأنس بالماديّات ولا يطمئن إليها، ولذلك فلو أعطي الدنيا وما فيها للإنسان فهو لا يشبع، وذلك لأن ضالته ليست في الأمور الماديّة.

وإذ يغفل أكثر النَّاس عن هـذه الحقيقة ولا ينتبهـون إليهـا ، فهـم يجهلون مطلوبهم .

لذلك فان الطمأنينة تحصل مع ذكر الله فقط ، إذ هو الأصل في جميع المعنويات .

⁽١) سورة الذاريات / الآية : ٥٦.

* * *

لقد استعمل الذكر في القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت عليهم السلام في معانٍ أخر.

فعن يونس بن عبد الرحمٰن عن الإمام الرضا عليه السلام ، حين سأله عن المشيّة والإرادة ، والقدر والقضاء والإمضاء .

قال عليه السلام:

« تعلم ما المشيّة ؟

قال: لا.

كما أن الذكر من أسماء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، يقول تعالى:

﴿ أَنْزُلُ اللهِ إِلَيْكُمْ ذَكُراً، رَسُولًا ﴾.

وهو من أسامي القرآن ، قال تعالى :

﴿ وإنه لذكرُ لكَ ولِقُومك ﴾.

﴿ إِنَا نَحَنَ نُزَّلْنَا اللَّذَكُرِ ، وإنَّا لَهُ لَحَافَظُونَ ﴾ .

⁽١) سورة الحجر / الآية : ٩.

أما في قوله تعالى:

﴿ وَمن يَعشُ عن ذكر الرحمن نقيضٌ له شيطاناً فهو له قرين ﴿ (١)

فالمراد منه أمير المؤمنين عليه السلام ، كما ورد في تأويل الآية الأخرى :
وإنّه لذكر لك ولقومك وسوف تُسألون الله أوّل مرجع الضمير في الهاء بعلي عليه السلام ، ومتعلق السؤال هو ولايته.

* * *

المؤمن الحقيقي ، والسعيد الواقعي هو الذي يؤمن بجميع أقسام الذكر ، ولا يُعرض عن شيء منها ، ولا يخالف أمر الله تعالى ، ورسوله ، والإمام ، والقرآن . . . فالكل ينتهى إلى نقطة واحدة في الحقيقة (٢).

⁽١) سورة الزخرف / الآية : ٣٦.

⁽٢) الحقيقة التي يجب أن لا تغيب عن بال أحد أن آل بيت الرسول صلّى الله عليه وآله وسلَّم كانوا المصداق الجلي الكامل للذاكرين الله كثيراً والذاكرات . ولذلك فانهم كانوا يواجهون المحن والمشاكل بقلبٍ هادىء ، ورباطة جأش .

إنهم كانوا يملكون أحاسيسهم في الظروف الحرجة حتَّى إنهم كانوا يُذهلون العدو.

يقول السيد ابن طاووس : لما دخلت العقيلة زينب سلام الله عليها على عبيـد الله بن زياد بالكوفة ، قال لها الشقى :

قال تعالى:

﴿ إِنَّمَا المؤمنون اللذين إذا ذُكِرَ الله وَجِلْت قلوبهُم وإذا تُلِيَتْ عليهم آياتُه (اكتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون (١٠).

هناك نوع آخر من الذكر:

الإنسان الكامل يتوجّه إلى الله تعالى في جميع أقواله وأفعاله ، بل في جميع مدركاته بالحواس الظاهرة والباطنة . . . ولا يمرّ بالأحداث مروراً سطحياً .

مسموعاته، ومُبصراته، وملموساته... كلّها دلائل على التوحيد، وعلائم لمعرفة الخالق.

إنه يرى الخالق البارىء المصوّر جلّ وعلى المعلى الخالق البارىء المعلى وعلى المعلى المعلى المعلى الله الله معه .

أرأيت صنع الله بأهلك ؟!

فتمالكت زينب عليها السلام نفسها ، وردّت عليه بكل هدوء :

[«]ما رأيت إلا جميلًا ، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل ، فبرزوا إلى مضاجعهم»

مرحباً بهذه الروح العظيمة .

وسلاماً على تلك السيدة الجليلة التي هزّت عروش الطغاة ، منطلقة من المدرسة التربوية التي نشأت عليها ، على يد المربي القدير ، أبيها علي بن أبي طالب عليه السلام .

⁽١) سورة الأنفال / الآية : ٢.

وإذا كمل إيمان المرء فانه يرى الخالق تعالى قبل أن ينظر إلى الشيء المحسوس، يراه بعين البصيرة والقلب، كما قال سيد الموحدين وأمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام:

« مـا رأيـت شـيئـاً إلاَّ ورأيــت الله معه ، أو قبله».

وهذا هو الذكر المقدس الذي يوصل الإنسان عند ارتفاع الحُجب النفسية إلى مقام الكمال، ويخرجه من حالة الغفلة ليكون متجهاً إلى الله تعالى في كل حال.

﴿ النذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جُنوبهم ، ويتفكرون في خلق السَّمُوات والأرض ، ربّنا ما خلقت هذا باطلاً ، سُبْحانَك فقنا عذاب النار (١٠) .

وعندما يصل المرء إلى هذه المرتبة، يتحقق فيه قوله تعالى:

يصبح إنساناً حسب المنطق القرآني، ويؤدي واجبه الإنساني كما هو حقّه.

⁽١) سورة آل عمران / الآية : ١٩١.

وإلا فهو خارج عن ربقة بني البشر، ويعد من البهائم:

﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ، بل هم أَصْلَّ سبيلًا ﴾(١).

إنهم كالبهائم، بل هم أحط وأدنى منزلة منها، وأضل . . . وذلك لأن الحيوانات تملك لأنفسها ذكراً خاصاً بها، في حين أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بظاهر بشري، وواقع حيواني.

إنهم أناس بمنطق الظاهر ومقاييس الخلق، وليسوا من مصاديق الإنسان حسب المنطق القرآني . . .

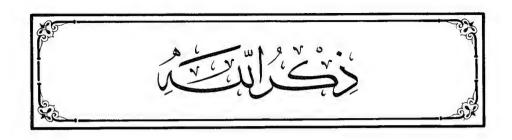
ولذلك فلا مقام لهم في الجنَّة ، ولا زلفي لهم لدى مالك يوم الدين.

﴿ ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجنّ والإنس ، لهم قلوبٌ لا يَفقهون بها ، ولهم أعينٌ لا يُبصرون بها ، ولهم آذانُ لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام، بل هم أضلٌ ، أولئك هم الغافلون ﴾ (٢).

⁽١) سورة الفرقان / الآية : ٤٤.

⁽٢) سورة الأعراف / الآية : ١٧٩.

قال تعالىٰ:

﴿ ومَنْ أعرضَ عن ذكري فإنَّ له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى (١).

الذكر على أنواع ، يمكن تلخيص أهمها في ثلاثة :

١ ـ الذكر اللساني .

٢ ـ الذكر القلبي .

٣ ـ الذكر العملي (ويسمَّىٰ بالذكر النفسي أيضاً).

إنَّ تأثير الأذكار المختلفة بواسطة أسماء الله تعالى مدوّن ومسطور في كتب العرفاء وعلماء السير والسلوك على وفق الشريعة الإسلامية طبعاً فلكل اسم من الأسماء الحسنى تأثير خاص .

على طالب العلم والمعرفة أن يقول:

⁽١): سورة طّه/ الآية : ١٢٤ .

يا عالم ، ويا عليم .

وعلى طالب الغنىٰ والثروة أن يـردّد : يا غنيّ ، ويا معطى ، ويا كريم .

أمَّـا المريض والمبتلى فـإنَّـه يستعين بذكر : يا شافي ، ويا معافي .

ويتوسل المظلوم باسم: يا عدل ، ويا حكيم ، ويا قاهر ، ويا قادر ، ويا مقتدر .

ولنشاط الروح وتصفية الباطن يحتاج الإنسان لترديد ذكر: لا إله إلاَّ الله ، وياحيُّ ويا قيّوم .

وأمَّا الذكر المشترك المناسب لكل الحوائج فهو الصلوات على محمد وآل محمد ، فإنَّ تأثيره يصل إلى حدّ الإعجاز .

إنَّ ما نهدف إليه هنا هو أنَّ الذكر اللساني الخالي من الوعي وتوجّه النفس لا أثر له ولا فائدة فيه ، ولا يوصل الذاكر إلى رتبة من الكمال .

لو ردّد شخصٌ ذكر الله وناداه بقوله: يا كريم ، ويا غنيّ مائة ألف مرة ، وكان يقصد الغنى والثروة لكنه لم يكن متوسلاً بالغني المطلق ، أو كان توجّهه إلى فلان وفلان ، فإنه لا يوفّق في حصوله على المراد .

وهـكـذا الشـخص الـذي يـردد التسبيحات الأربع (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبـر) ولكن قلبـه مشغول بزينة أصحاب الـدنيا وجـاههم ومناصبهم فإنه لن ينال شيئاً.

هــذا الإنسان المسلم نفسه يـردد التسبيحات في فرائضه اليـوميـة الخمس، ويتلوها في تعقيبات الصلاة ، ولكنه لا يزداد إيماناً ، ولا يزداد قوة في روحه .

إذن فالشرط الأهم لتأثير الذكر هو توجّه النفس .

﴿ واذكر ربَّك في نفسِك تضرَّعــاً وخيفة ﴾(١) .

وأهم من كلا الذكرين: اللساني والقلبي، الذكر العملي. أي ينبغي أن يكون مراقباً لنفسه في أقواله وأفعاله وأفكاره، ولا ينسى الحق تعالىٰ حتى يكون

⁽١) سورة الأعراف/ الآية : ٢٠٥ .

مرشداً وقائداً وناصراً ومعيناً له في جميع الأحوال .

ومعنى ذلك أن يكون كل عمل تنوي القيام به ، وكل كلام تريد أن تقوله ، وكل نية تريد لها أن تطبّق . . . ترجّح في ذلك رضى المحبوب على رضاك ورغبتك ، ورضى جميع المخلوقين .

وهذا هو سرّ السعادة في منطق أهل البيت عليهم السلام .

بناءً على ذلك فإنَّ أهم ذكر يقرّب العبد إلى مولاه ، والمخلوق إلى خالقه ، ويجعله من المقرّبين لديه هو الذكر النفسي أو العملي . فإنَّ الذكر اللساني والذكر القلبي لا أثر لهما من دون العمل وترجيح رضى الله تعالىٰ .

قد تقول: سبحان ربي العظيم جلً وبحمده، ويذعن قلبك بعظمة العظيم جلً وعلا، ولكنك لا تنوي الإطاعة، وترتكب المعاصي . . . فإنَّ إقدامك على المعصية لا ينسجم مع الذكر، ويمنع من تأثيره بلا ربس.

إنَّ الــذكــر العملي أو النفســي هــو

الوسيلة الوحيدة لرقيّ مدارج الكمال الإنساني، وهو الذي يقرّب العبد من باريه، ويخصّه بالزلفىٰ في رحاب ملك السماوات والأرض.

﴿ فمن كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملًا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً ﴾(١).

ولكي ندرك أهمية الدكر العملي نقول: هذا النوع من الذكر وهو العمل بالأخلاق الإنسانية والسيطرة على النفس الأمّارة، وقد يكون مفيداً ومنتجاً حتى من دون الدكر اللساني والقلبي، ويجعل صاحبه بمنأى عن العقوبة والأثر الوضعي، ويمنع من انتقام المنتقم حول معاصيه الأخرى. ففي أحاديثنا أنَّ عدالة كسرى وسخاء حاتم في الدنيا كانت السبب في الذكر الطيّب في الدنيا، والخلاص من عذاب الجحيم في الآخرة.

﴿ مَنْ أعرضَ عن ذكري فإنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمىٰ ﴾ (٢).

⁽١) سورة الكهف/ الآية : ١١٠ .

⁽٢) سورة طه/ الآية : ١٢٤ .

قد يثور إشكال حول هذه الآية عند القاء النظرة السطحية عليها ، فلا بدّ من التعرض له والإجابة عليه .

كلنا نشاهد أنَّ كثيراً من الطالمين والبعيدين عن الله ، يعيشون في رفاهية ودعة وسعة رزق ، بل قد تكون معيشة آلاف المسلمين الطيبين أصحاب العمل الصالح بأيديهم ، مع أنَّ هؤلاء الجبابرة معرضون عن ذكر الله ، بتمام معنى الكلمة ، ولا تربطهم بالله العظيم أي صلة .

هنا ينبغي أن نعرف معنىٰ (المعيشة الضنك) .

المعيشة الضنك تعني الحياة المرة ، المليئة بالمصائب والآلام ، والعمر المقترن بالفوضى والاضطراب . والكلّ يعلمون أنَّ أي شخص ذي إحساس وشعور فإنَّه يعاني من الآلام والمآسي ، وينتابه القلق لمشاهدة آثار الانفلات والظلم والاضطهاد ، يستثنى من ذلك الأطفال الصغار والمجانين والسفهاء ، وما عدا هؤلاء فالعالم كله مليء بالآلام والمحن .

إنَّ من الخطأ الفاضح أن يتصور الشخص المبتلى محنته كبيرة ، ويتمنىٰ حياة فلان ومقامه وثروته .

إن تمنّي الفقير البائس لشروة فلان الغني خطأ محض ، إنّه يشكو من فقره وضيق معاشه فيتصوّر أنّ الخلاص في الثروة والغني . . . ولكنه لا يدري أنّ الأغنياء غارقون في بحر المحن والآلام ، وحتى أن بعضهم يتمنّى حياة الفقراء الهادئة .

إنَّ الفقير غالباً ما يشكو من علة واحدة ، ولكن ما أن يبلغ مرحلة الغنى والثروة إلَّ وتتقاذفه أمواج الهموم والغموم ، ويقع في ورطة المحن والآلام .

كان عبد الملك بن مروان في أعلى درجات العزّ والمقام، تمتع بما لم يتمتع به أحد من الخلفاء الأمويين قبله، ولكنه في أواخر أيام حياته كان يتمنى أن يكون راعياً لأغنام الآخرين ولا يتحمل أعباء الخلافة . . . ولقد نُقل عنه _ وهو الذي خاص غمار الحروب ودبّر أمر الدولة الإسلامية في زمانه _ أنه كان يبكي أحياناً من فداحة ثقل الرئاسة .

وقد يُقدم بعض أصحاب الثروة على الانتحار نتيجة للمشاكل والمحن الاقتصادية ، في حين تعود البائس الفقير على التوفيق بين نفسه وبين ظروفه المعشمة .

إذن لا صلة للمعيشة الهنيئة الهادئة والعيشة الراضية بالغنى والثروة والشهرة والرياسة ، كما لا صلة للحياة الصعبة بالفقر والحاجة .

لقد ورد في أحد أدعية شهر رمضان المبارك :

« اللهم إنّي أسألك إيماناً تباشر به قلبي ، ويقيناً صادقاً ، حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين » .

إذ أنَّـه العلاج الناجع لـراحة الجسم والروح .

فمعنى السعادة هو أن يكون الإنسان صاحب هدف مقدس ، ويؤدي واجباته الإنسانية مع إنشداد إلى الحي القيّوم . فمن يؤمن بالحق تعالىٰ ويؤدي واجب

الإنساني ، ويرضي وجدانه وضميره فهو حميد وسعيد مهما كان وأيًا كان .

ومن يفقد هذين العنصرين فهو في زمرة الأشقياء التعيسين .

إنَّ من لا يستند إلى الله الحي القيوم ولا يوثق الصلة به دائماً ، ولا يذكره في كل حال ، يعيش حياة النكد والضنك والضيق ، وحريّ به أن تتقاذفه أمواج المحن والبلاء ، ويُصاب بالقلق والاضطراب .

﴿ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يدوم القيامة أعمى . . . ﴾ .

قال تعالى :

﴿ فَاستقم كما أُمِرتَ ومن تَابِ معك ﴾(١).

الإستقامة من الصفات التي تساعد الفرد والأمة ، والحزب والجماعة ، والشعب والدولة على بلوغ أهدافها . . . وتجعل شجرة الآمال والطموحات مثمرة .

ما ان يخطط المرء لعمل ، أو تقرّر جماعة القيام بشيء ، وتمهّد له بإعداد الوسائل والأدوات اللازمة ، حتَّى يأتي دور الثبات والإستقامة في انضاج المشروع وانجاحه .

يجب عدم الاعتناء بالمشاكل والصعوبات ، وعدم القلق تجاه العقبات والموانع ، بل ينبغي الإستمرار والمواصلة بخطة صحيحة ، وعزم راسخ ، وثبات واستقامة .

⁽١) سورة هود / الآية : ١١٢.

وإذا استثنينا الظروف الطارئة والحوادث المفاجئة التي تبطل مفعول المشاريع أحياناً ، فإني أعتقد أن الصعوبات والمشاكل تشحذ عزم المرء أكثر وتدفعه الى المضي نحو الهدف بخطى ثابتة ، فتكون نسبة إصابته الهدف عالية.

ومن الطبيعي أن الكائن الحي ، والجسم المزود، بالروح ، هو الذي يتفاعل مع الأحداث فيحمر حدّه من اثر الصفعة ، وتتورّد وجنته تجاه الأحداث ، على العكس من الجسد الميّت اللذي لا يستجيب للتغييرات والحركات ، ولا نشاهد فيه غير الجمود والتسليم اثراً .

أجل ، فالنجاح والتعالي ليس أمراً جزافاً ولا اعتباطاً ، فمن لا يكد لا يحصل على النتيجة .

إنْ لم تصمد الخشبة التافهة لتعذيب المنشار والمبرد على يد النّجار الماهر فانها لا تصبح مشطاً أنيقاً يداعب شعر الفتيات اليافعات!!

وإذا لم يتحمّل لعاب فم دودة القـزّ حرارة الماء المغليّ، ولم يخضع لأصابع العمّال الخشنة، فانه لا يتحول إلى حرير

ناعم يلامس جسد النواهد الحسناوات!!

والحديد إذا لم يتعرض لوهج النار وألسنت المتقدة ، ولم يخضع لضغط الأجهزة الثقيلة في المصانع ، ولم يصمد أمام هذه الضربات الموجعة لا يستطيع أن يكون طائرة أو باخرة .

انظر إلى ذي الفقار!!

تحمّل النار الشديدة في كورة الحدّادين، وصمد أمام ضربات المطارق الثقيلة، فصار حليفاً لقبضة أسد الله الثقلل ، واخترق صفوف المحاربين، وقدّ هامات المشركين والمعاندين، وجندل أمثال عمرو بن عبد ودّ . . . فوصل إلى رتبة سامية اقترن فيها اسمه باسم اعظم رجال التاريخ، حيث النداء السماوي :

لا فتى إلاً علي ، ولا سيف إلا ذو الفقار!!

* * *

لقد وصل القادة الدينيون ، والرؤساء السياسيون إلى المقامات التي نالوها في ظل الإستقامة .

وأصحاب الاختراعات ، إنما استطاعوا أن يخلّدوا ذكرهم في تاريخ

الصناعات والفنون بفضل الإستقامة .

والذين أسسوا السلالات الملكية فحكموا بلاداً عريضة ، وأورثوا بنيهم الملك أيضاً ، نالوا ذلك كله على أثر الاستقامة والصمود .

* * *

كذلك رسول الله صلَّى الله عليه وآله وأصحابه من المهاجرين والأنصار اتبعوا الوحى الالهي المنزل:

﴿ فاستقم كما أمِرت ومن تاب معك﴾ .

فأخضعوا الأراضي الواسعة والممالك الشاسعة لكسرى وقيصر لسيطرة الإسلام ، وجعلوا راية التوحيد ترفرف على تلك الربوع ، وفتحوا القلوب على الهداية والإسلام ، فدخلت الشعوب القوية الواعية في الإسلام ، كما أخضعوا العرب البعيدين عن المدنية الى القيم الإسلامية العليا .

وبعد انتصار أبي سفيان وصناديد قريش ، واستيلاء اليأس والضعف على المسلمين ، وفرار عدد كبير منهم من ميدان القتال ، وجرح الرسول القائد وبقائه وحيداً . . . كانت استقامة أسد الله الغالب

علي بن أبي طالب عليه السلام وثباته إلى جانب الرسول ، العامل الوحيد لفل جيوش المشركين ، وانتصار الاسلام ثانية على تلك الزمرة الفاسدة المشركة .

وإذا نظرنا إلى تاريخ شيعة على عليه السلام نجدهم صامدين أشد الصمود، وفي أعلى درجات الإستقامة بوجه الحكام الجائرين من بني أمية وبني العباس، رغم أنهم كانوا أقلية . . . فاستطاعوا بفضل هذه الإستقامة أن ينخروا أساس هاتين الامبراطوريتين الجائرتين .

اذا قورن التعذيب والإضطهاد الصادر من غاصبي الخلافة الإلهية والمسيطرين على مقدرات الأمة ، تجاه شيعة امير المؤمنين ومحبيه ، بأي اضطهاد في التاريخ ، فانه أشدها جميعاً!!

كانت الضربات قاضية ، واللكمات موجعة ، والاضطهاد شديداً . . . تبعوهم وتبعوا أئمتهم تحت كل حجر ومدر . فقتلوا منهم من قتلوا ، وشردوا !!

هذه النماذج للاضطهاد كانت تكفي لمحو أمّةٍ بأسرها ، وكانت قمينةً بازالة آثار ومعالم الدين الحنيف ، لكن ذلك كله لم

ينجح ، بل ازداد عدد الشيعة يوما بعد يسوم ، وانضم الى الموالين لأهل البيت عليهم السلام جمع غفير ، فازدادوا قوة وتماسكا وتألقاً .

لقد بلغوا في ظلّ الإيمان العميق ، والواقع الطاهر ، والتربية المعنوية الى الدرجات العالية .

وبفضل الصمود والتصدي، والإستقامة والثبات، تغلبوا على والإستقامة والثبات، تغلبوا على خصومهم، ورفعوا لواء التوحيد والتشيع الذي رفعته لأول مرة في التاريخ سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها . . . وبعدها قائدنا العظيم فلذة كبد الزهراء ، الإمام الحسين عليه السلام ، حين صمد في الطف بوجه الطغيان والانحراف . . .

وظل الأئمة المعصومون سلام الله عليهم أجمعين يرفعون هذا اللواء واحداً بعد الآخر، مثبتين بذلك حقانية المذهب، واستقامة الصراط.

* * *

هذه الأمة العظيمة وحدت جهودها في ما مضى لمواجهة تحدّيات الأعداء والخصوم، ولكن ما يؤسف له أن القرن الأخير شهد تأثير الأيدي الآثمة التي استطاعت تفتيت وحدة الصف ، فبدلاً من توحيد القوى والجهود نحو الخصوم ، تحوّلت الخصومات إلى المختلفة في الأمة الواحدة ، فراح بعضهم يسدّد سهامه نحو اخوته ، ويشهر السلاح بوجه ابناء أمته .

وهذا ما يؤدي إلى الخراب والدمار، والضياع الذي لا يُعالج، ويؤدي إلى محق الدين وضعف المذهب!!

ولا حول ولا قـوة إلا بـالله الـعـلي العظيم .

قال تعالى :

﴿ الذين إذا أصابتهم مصيبة ، قالـوا إنّا لله وإنّا إليه راجعـون ﴿ (١).

إن المصائب والمِحن التي تصيب الإنسان كثيرة، وكلها توجب الأذى للجسم والروح ، ولكن البعض منها مقبول لدى جماعة ، والبعض الآخر غير مقبول .

وبصورة عامة فان المصائب والأحداث التي يتنبأ بها الإنسان ويستعدّ لمواجهتها فيعدّ لها الأدوات المناسبة لا تكون مؤلمة كثيراً ، بينما المحن الطارئة والمصائب التي تهجم فجأة عليه تكون موحشة وأليمة .

فمثلاً: الشتاء في المناطق الباردة ، والصيف في المناطق الحارة ، يعتبران من المصائب المهلكة للضعفاء والمساكين ، أما بالنسبة إلى

⁽١) سورة البقرة / الآية : ١٥٦.

الأغنياء وأصحاب الشروة الذين يتمتعون بالتحصينات المناسبة من البرد والحر في بيوتهم ودوائرهم فان الشتاء والصيف لون من ألوان التنزّه والإستمتاع.

كذلك الجوع فانه عدو البؤساء ، ومحبوب أصحاب الثروة!!

إن ميادين القتال تعدّ بالنسبة إلى الجبان مصيبة عظمى ، أما بالنسبة إلى الشجاع المقدام فانها مدعاة لانشراحه وسروره .

الامتحانات المدرسية تمثّل الكارثة العظمى والمصيبة الكبرى للطالب الكسول، والضعيف، لكنها يوم عيد للطالب المجدّ النشيط.

وهكذا ...حتى يأتي دور المصائب والمحن العامة التي يفر منهما الناس ، ويجزعون أشد الجزع لمواجهتها ...فيبكون ويئنون ، ويفقدون أعصابهم ، وأحياناً يقدمون على الإنتحار .

مشال ذلك: الفشل في الحب، والمرض، والفراق، وموت الأحبة، والإنكسار أمام الخصم، والإنكسار أمام البخصم، والفشل في الإمتحانات، والحوادث العامة!!

في حين ان هذه المصائب أيضاً تشبه الحر والبرد، والجوع والعطش ، في امكانية علاجها والتصدّي لكفاحها .

إن الصبر والتحمّل ، والإستقامة والصلابة . . . أدوات للنجاح والفلاح دائماً ، وهي أفضل الوسائل في مكافحة المصائب والمحن(١) ، وهذا ما نشاهده في

(١) الصبر من الصفات الممدوحة والخصال الحميدة . لقد أكّد الإسلام على الصبر تجاه الحوادث ، وإن الأفراد الذين يتسمون بالصبر والثبات يكون نصيبهم الفوز والنجاح دائماً . إنهم لا يصابون بالفشل في الحياة أبداً .

لقد حاول العظماء الذين خلد التاريخ اسماءهم أن يحافظوا على توازنهم وتباتهم ولا يخافوا من الأخطار والحوادث المؤلمة ، لقد عودوا أنفسهم على عدم الجزع، وهؤلاء قد يعدّون بالأصابع، لكنهم على أي حال رجال التاريخ!!

يقول القرآن الكريم في سورة البلد / الآية : ٤.

﴿ لقد خلقنا الإِنسان في كبد ﴾ .

أي خلقنا الناس في حالة من الشدائد والمحن والصعوبات حتى تصقل مواهبهم في الموقد المشتعل ، وتذوب الشوائب من كيانهم ، فيشرقوا على صفحات التاريخ .

أجل فان الرجال الإلهيون يتحلّون بالصبر دائماً ويواجهون المشاكل والمصائب بروح عالية من الثبات والاستقامة .

أما رجال المادة والصناعة فان تفكيرهم ينصب دائماً على فتح المستعمرات والتسلّط على خيرات الناس ومواهبهم ، لذلك لايملكون روحاً قوية تجاه المحن والصعوبات ، بل ينكسرون لأول وهلة .

في ظل الصبر والاستقامة استطاع أئمتنا عليهم السلام من التغلب على أعدائهم ، وهدايتهم أحياناً .

جاء رجل إلى الإمام السجّاد عليه السلام وسبّه كثيراً ، ثم انصرف. عند ذاك توجّه الإمام إلى أصحابه قائلاً : هل سمعتم ماذا قال هذا الرجل ؟ قالوا : نعم يا ابن =

الأبطال الشجعان حين يردون ساحات القتال ببسالة ورضى ، والابتسامة تعلو شفاههم .

إن الصابرين العارفين بالله يستقبلون السحن بصدر رحب، وهم فرحون، ويهتفون: مرحباً بشعار المؤمنين!!

وفي الحقيقة فان أرباب الصبر والحلم هم أبطال المجتمع المتحصّنون ضد المشاكل والمآسي .

إن أجر الإنسان الصابر هو النجاح والفلاح دائماً ، حتى لو خسر الجولة في مقابل المحن ، وهو عند الله لا يعد ، في حين ان جميع الصفات البشرية تتمتع بأجر محدود ومكافأة معدودة .

⁼ رسول الله . قال : اذن تعالوا معى لنجيبه على قولته .

تحرك الأصحاب مع الإمام السجاد عليه السلام حتى وصلوا الى باب منزل الرجل ، فطرق الباب ، وخرج الرجل وهو ينتظر سماع الردّ من الإمام ، والأصحاب مصغون لما سيقول . فقال له الإمام : ان كان ما ذكرته فيّ حقاً فأسأل الله أن يغفر لى ، وان لم يكن ما ذكرته فيّ حقاً أسأل الله أن يغفر لك .

عند ذاك تقدم الرجل وقبّل جبهة الإمام السجاد عليه السلام قائلًا: ما ذكرته ليس فيك ، وأنا أولى به .

هكذا يكون تأثير الصبر والتحمّل والحلم والأناة مع الجاهل .

﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصابرون أجرهم بغير حــــــاب ﴾(١).

إن الرجل الصابر في ميدان المصائب كالفارس المقدام في ساحة المعركة!!

الرجل الصابر تجاه الصعوبات والشدائد يشبه ذلك الشخص الغني في مقابل الحر والبرد.

إذن فالحلم والصبر من الذخائر الإنسانية العظيمة ، التي يجهل أغلب النَّاس سرّ النشاط والفعالية فيها .

أجل، فمن دون سلاح الصبر، ودرع الإستقامة ، وتُرس التحمّل لا يمكن مواجهة النوائب!!

على المرء أن يستخدم هذا الدرع الواقي ، وهذا السلاح القوي دائماً في مواجهة غول المصائب ، ومحنة الشدائد... فانها تفتك به لولم يكن متحصناً !!

قال إمامنا الصادق عليه السلام:

«من أراد البقاء ، فليعد للمصائب قلباً صبوراً» .

* * *

لقد جعل الخالق الحكيم هذا العالم

⁽١) سورة الزمر /الآية : ١٠.

المادي متغيّراً ومتحوّلاً ، ومركزاً لاختبار المخلوقات ، وقد جعل لكل داء دواءً ، ولكل آفة علاجاً ... لكنّه جعل للحوادث غير المتوقعة والمحن التي لم يفكّر فيها من قبل ، الصبر والأناة ... كي يعيش الإنسان في هذه الحياة ، والحياة الأخرى ، حرّاً نشطاً!!

إنَّ الإعتراض على الله في خلقه المصائب ناشىء من النظرة السطحية . . . إذ على هذا المعترض أن يقول : لماذا خلق الله السستاء والصيف ؟ والجوع والعطش ؟ والضعف والشيخوخة ؟

لماذا خلق الرياح العتيدة ؟ والأمواج العاتية للبحار ؟

أية حكمة في ذلك كله ؟

انهم يريدون كل شيء ليكون في خدمتهم ، فكل ما يخالف رغبتهم يعترضون عليه ، انهم يريدون من الكون أن يسير على وفق هواهم ؟!

وأخيراً فان الحصول على الصبر والحلم الذي هو الحجر الأساس للنجاح والفلاح ، يحتاج إلى دربة وممارسة ، إلى رياضيات روحية ومعنوية .

إن الطالب الذي رسب في امتحانات السنة الماضية ، يستطيع في ظل الصبر والإجتهاد أن يحقق النجاح في السنة اللاحقة ، فلماذا اليأس والانتحار ؟!

كذلك التاجر المفلّس يستطيع في ظل العمل والصبر والإستقامة والأمانة أن يستعيد ثروته الفائتة ، فلا داعي لليأس والذلة والجنون!!

وهكذا المريض والمسكين والبائس وسائر المصابين بالمِحن والإبتلاءات فانهم يستطيعون تحقيق السعادة لأنفسهم بفضل الصبر والإستقامة .

صحيح أن الصبر مرّ ، ولكن ثمرته حلوة!!

هناك العشرات من الآيات ، والمئات من الأحاديث التي تتحدث عن فضيلة الصبر، وأهميته ، وتحث عليه ، لكننا لم نذكرها اختصاراً:

ولقد أجاد الشاعر حيث قال:

بنى الله للأبرار بيتاً سماؤه هموم وأحزان وحيطانه الضرّ فأدخلهم فيه وأغلق بابه

وقال لهم مفتاح بابكم الصبر

وقد ورد في الحديث: أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: هل تريد أن يدعو لك كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر؟

قال: بليٰ .

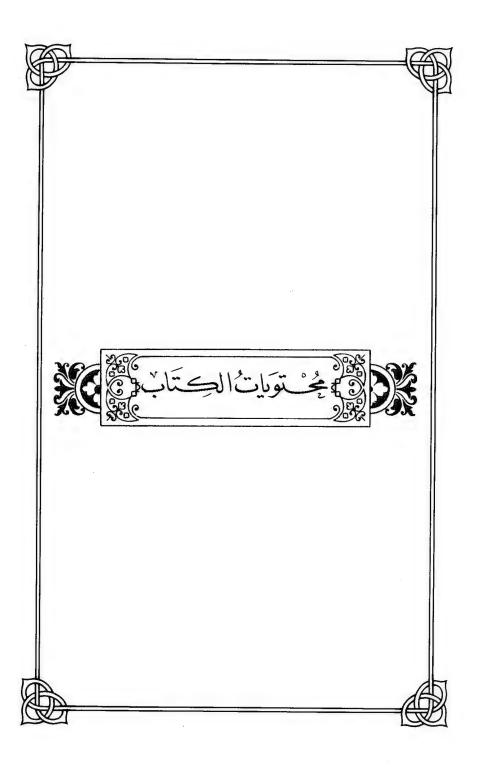
قال: اصبرْ على خلقي وجفائهم، كما صبرتُ على من أكل رزقي وعَبَد غيرِي!! والسلام على من أتبع الهدى ، وصلى الله على محمَّد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين .

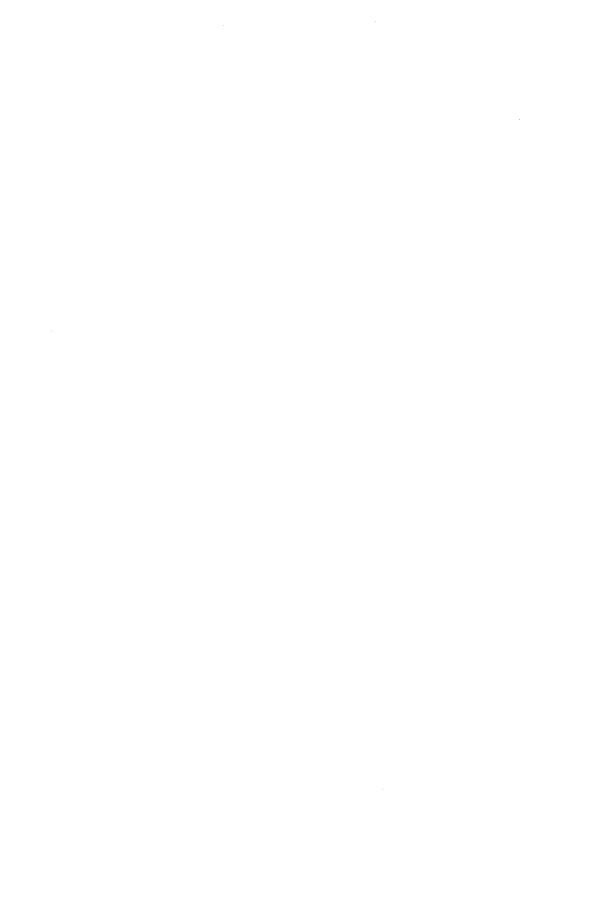
السَّرَاجِيعِ-فُورَبُّهِ:

ڿٚڝؙٙڹٛؽؙڹٛٷٚڛٛؽٚڹٛٷ<u>ڴؠڹٵڣڷٵڣٷڔڹٛڮ۫ڵۿؙ۪ٚٙڵؠؽٚٷ</u> ٳڟٳڔ۫ؽٳڒڿۊڮٳؚڨٵڒؙؽڮڮۏؽ

عَنْ كِلِيمِةً

رَجَبالمرجِب ١٣٩٠ هجرتية

مع تويات الجنزء الأولا

V	الإهداء
11	المؤلف في سطور
١٣	إجازة شيخ الشريعة (قدس سره)
١٦	إجازة الميرزا علي الحائري (قدس سره)
١٨	مؤلّفاته
۲۰	أعمالـه
٢٣	شعـره
۳۰	أورا ده
٣٧	صورة إجازة شيخ الشريعة (قدس سره)
٤٣	صورة إجازة الميرزا علي الحائري (قدس سره)
٤٧	مقدمة المؤلّف
01	الفصل الأوَّل:
٥٣	
00	تمهيــل
	اللَّه

70.	الإنسانية(١)	
٧١.	الإنسانية(٢)	
۸۳ .	جوهر الإنسانية	
94.	السمو الإنساني	
1.1	معرفة الذات أ	
114	تزكية النفس	
170	شهر رمضان	
144	يصل الثاني:	الف
100	الحياة والموت	
120	الحياة الأبدية	
100	عالم الوجود الرحب	
751	التعاون والتنسيق	
۱۷۳	من هو العظيم والسيّد ؟	
١٨٧	صل الثالث:	الف
119	النظرة المتفائلة ، والنظرة المتشائمة	
199	السعيد والشقي	
714	طائر السعادة	
774	الحركة والتكامل	
779	قلب عالم الكون	
724	صل الرابع:	الف
720	الحب	
	جمال السيرة وجمال الصورة	
770	مقارنة بين جمال السيرة ، وجمال الصورة	
779	الغابة والبستان	
PVY	الته بسة	

مجُ تُوَايِثُ الجِ زِء التَ الي

119	مُصل الأول :	الذ
191	مقدمة الشارح	
198	العلم	
4.4	العلم والعمل	
*• ٧	الماضي ، الحاضر ، المستقبل	
410	اصلاح النفس	
٥٢٣	مكافحة الخصم العنيد	
440	الحرية والرق	
~ {V	نصل الثاني	الف
* ٤9	النور والحياة	
۷٥٧	حب الترقي والطموح	
*17	الإيمان واليقين	
~~9	كلُّمات الله	
-94	التهيؤ والإستعداد	
• 0	الدين والنّعم	
173	الامر بالمعروف والنهي عن المنكر	
244	دنيا المؤمن والكافي	

٤٤٧	الفصل الثالث:
	الغوص في محيطات الخليقة
٤٥٧	الموجودات الثلاثة اللامتناهية
173	كتاب الافاق او عالم التكوين
٤٦٥	الكتاب الصامت أو القرآن
٤٧١	الكتاب الناطق او أمير المؤمنين (ع)
٤٧٧	الفصل الرابع:الفصل الرابع
٤٧٩	المبعث
٤٨٧	المعراج
0 • 0	الذكر
010	ذكر الله
070	الإستقامة
٥٣٣	المب

دنف ملتبة أعر برريعقوب غريب